

أبى آدم

قصة الخليقة بين الأسطورة والحقيقة

• العنوان على الإنترنت
WWW. akhbarelyom. org/kitab
• البريد الإلكتروني
akhbar el yom@akhbarelyom. org

دار أخبار اليوم
قطاع الثقافة
جمهورية مصر العربية
٦ شارع الصحافة القاهرة
تليفون وفاكس : ٥٧٩٠٩٣٠

الدكتور عبد الصبور شاهين

مقدمة

قديمًا .. قديمًا .. قبل أن يخلق الزمان .. كان الله ولا شيء معه .
ثم أراد الله أن يخلق الخلق ، أو الكون ، فقال : كن ، فكان ماأراد الله
زمانًا ، ومكانًا .. سموات وأرضين ، ومجرات ، ونجومًا وكواكب ،
ودواب .. وما لا نعلم من الموجودات التي أنجزتها القدرة الكُتبية .
ثم أراد الله أن يوجد المخلوق العاقل المؤهل للمعرفة .. فكان الإنسان ..
ولعل هذا هو المعنى بما جاء في الحديث القدسي الذي حفظناه في
صغرتنا ، والذي يقول الله عز وجل فيه عن نفسه : (كنت كنزًا مخفيًا ،
فأردت أن أعرف فخلقت الخلق ، فبني عرفوني)^(١) - أو كما قال ..
فأما الزمان والمكان فقد خلقا لتحديد ماهية الأشياء ، وقد جعلهما
الخالق سبحانه على مرتبتين : غيب ، وشهادة ، وإذا كان عالمُ الغيب قد
احتجب وراء أستار الزمان والمكان ، لا يعلم حقائقه إلا موجدُه سبحانه -
فإن عالم الشهادة يحل في تفاصيله ملامح ما مضى من الغيب النسبي .
وهو أيضًا دال على وجود الخالق .. الغيب المطلق .. أو غيب الغيب ، وهكذا
نرى حقيقة وجود الله في تصاريف قدرته : ﴿ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ
كَيْفَ يَخَيُّ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا .. ﴾ [الروم] .. أي : كأننا - وقد احتجب
عنا ذو الجلال - نستطيع أن نستجلي وجوده في النظر إلى آثار رحمته ..
يكفيها بعض آثار هذه الرحمة لنوقن بوجوده سبحانه ، أما الرحمة فلا

(١) قصد المؤلف بإيراد هذه المقولة الدالة على قدم الخالق وحدائه المطلق ، وهو معنى ظاهر من النص



تصميم الغلاف والصفحات الداخلية

عبد الكريم محمود

سبيل إلى النظر إليها ، لأنها صفة من صفات الله ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ .
ولعل ذلك بعض معنى الحديث : (جعل الله الرحمة مائة جزء ، فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءاً ، وأنزل إلى الأرض جزءاً واحداً ، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق ، حتى ترفع الفرس حافرهما عن ولدها خشية أن تصيبه) .

إن كل ما في كيان الإنسان ، وواقعه ، وزمانه ، ومكانه هو من آثار رحمة الله ، وحسب الإنسان أن ينظر في نفسه ليستيقن بوجود خالقه ، وليتبين آثار رحمته في خلقه وتسويته وتزويده بالنفخة العلوية التي صار بها متميزاً عن سائر المخلوقات المشاركة في الحياة الأرضية .

ونحن نخطئ أحياناً حين ننظر إلى الحياة فلا نرى منها غير ذواتنا .. نحن الأناسي ، فأما الطير ، والحيوان والحشَر ، وما ضمه عالم البحار - فكل ذلك مجرد كائنات متحركة ، تظل تتحرك حتى يخمد الإنسان لينتفع بها ، أو تلقى مصيرها المحتوم فتبديد ، بمشهد من غطرسة الإنسان الذي يتربع على عرش السيادة على غيره من الكائنات .. ﴿ وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ (١٦) [الجاثية]

إن القرآن لا يشجع النظرة المستعلية التي تحبس إدراك الإنسان داخل جدران ذاته ، وهو يفتح أمام النظر الإنساني نافذة رحبة لرؤية غيره بقدر ما يرى نفسه ، والله يقول : ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أُمم أمثالكم .. ﴾ (٣٨) [الأنعام] ، فكل ما خلق الله من الدواب .. كبير أو صغر ، هو من الأُمم التي خلقها الله ، وألزمها بسنن حياتها ومصيرها .. بل وعلمها ما هي بحاجة إليه في بقائها واستمرارها ، وعلاقاتها بالأُمم الأخرى من الدواب ، وجاءت في ذلك إشارة القرآن : ﴿ ألم تر أن الله يسبح

له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ﴾ (٤١) [النور] ، وهي إشارة تثبت لعوالم الطير والحشَر ، والحيوان .. وعلى وجه الإجمال : كل من له حياة .. تثبت لها العلم والصلاة والتسبيح ، وهو أمر أكدته الآية الثالثة : ﴿ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم .. ﴾ (٤٤) [الإسراء] .

ومن المعلوم أن أُمم الحيوان والطير قد سبقت في وجودها وجود الإنسان على الأرض ، حسبك من ذلك إشارة القرآن إلى الغراب الذي علم ابن آدم القاتل كيف يوارى سواة أخيه ، ولكن وجود هذه الكائنات لم يشغل بال الإنسان ، لأنه لا يمثل في نظره مشكلة ..

فأما وجود الخليقة البشرية فهو المشكلة الكبرى التي تواردت عليها الرؤى ، وتواترت الاجتهادات .. بدءاً من الرؤية الإسرائيلية ، وقد كانت ذات حظ عظيم من حيث انتشارها ، وتفرداها على الساحة الفكرية ، حتى وجدنا أكثر المفسرين للقرآن يرددون ما ذكرته الإسرائيليات (ترديداً حرفياً) .. دون أدنى محاولة تعرض مضمونها على العقل ، وتفريغ ما حفلت به من خرافات وأساطير .

والى القارىء جوهر القصة كما تلقيناها عن القدماء ، وكما رواها صاحب قصص الأنبياء المسمى بالعرائس (من ١٦ - ١٧ ط - شقرون) :

(قال المفسرون بالفاظ مختلفة ، ومعان متفقة : إن الله تعالى لما أراد خلق آدم عليه الصلاة والسلام أوحى الله إلى الأرض : إني خالق منك خلقاً ، منهم من يطيعنى ، ومنهم من يعصينى ، فمن أطاعنى منهم أدخلته

الجنة ، ومن عصاني أدخلته النار ، ثم بعث إليها جبريل عليه السلام لياتيه بقبضة من ترابها ، فلما أتاه جبريل ليقبض منها القبضة قالت له الأرض : إني أعوذ بعزة الله الذي أرسلك أن لا تأخذ مني شيئاً يكون فيه غداً للنار نصيب ، فرجع جبريل عليه السلام إلى ربه ولم يأخذ منها شيئاً ؛ قال : يارب ، استعازت بك فكرهت أن أقدم عليها .

فامر الله عز وجل ميكائيل عليه السلام فأتى الأرض فاستعازت بالله أن يأخذ منها شيئاً ، فرجع إلى ربه ، ولم يأخذ منها شيئاً .

فبعث الله تعالى ملك الموت فأتى الأرض ، فاستعازت بالله أن يأخذ منها شيئاً ، فقال ملك الموت : وإني أعوذ بالله أن أعصى له أمراً ، فقبض قبضة من زواياها الأربعة .. من أديمها الأعلى ، ومن سبختها ، وطينها ، وأحمرها وأسودها وأبيضها ، وسهلها وحزنها ، فكذا كان في ذرية آدم الطيب والخبيث ، والصالح والطالح ، والجميل والقبيح ، ولذلك اختلفت صورهم ، وألوانهم . قال الله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْوَانِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ [الروم] ، ثم صعد بها ملك الموت إلى الله تعالى فأمره أن يجعلها طيناً ويخمرها ، فعجنها بالماء المر والعذب ، والملح ، حتى جعلها طيناً ، وخمرها ، فلذلك اختلفت أخلاقهم .. ثم تركها أربعين سنة حتى صارت طيناً لازباً ليناً ، ثم تركها أربعين سنة حتى صارت صلصالاً كالفخار ، وهو الطين اليابس ، الذي إذا ضربته يذك صلصل .. ثم جعله جسداً ، والقاه على طريق الملائكة التي تهبط إلى السماء ، ويتصعد منه أربعين سنة . فذلك قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً ﴾ [الإنسان] .

قال ابن عباس : (الإنسان هو آدم ، والعين أربعون سنة ، كان آدم

جسداً ملقى على باب الجنة ، وفي صحيح الترمذى بالإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير أول البقرة : أن الله خلق آدم بيده من قبضة قبضها من جميع الأرض .. ثم ألقاه على باب الجنة فكلما مر عليه ملأ من الملائكة عجبوا من حسن صورته ، وطول قامته ، ولم يكونوا قبل ذلك رأوا شيئاً يشبهه من الصور ، فمر إبليس فرأه فقال : لأمر ما خلقت ، ثم ضربه بيده فإذا هو أجوف ، فدخل فيه وخرج من دبره ، وقال لأصحابه الذين معه من الملائكة : هذا خلق أجوف .. لا يثبت ولا يتماسك .. إلخ ..)

على هذا مضت كل كتب التفسير تقريباً ، وكأنها تنقل من مصدر واحد ، مع انطواء الرواية على كثير من صور السذاجة .. مثل أن يقال : إن خلق آدم تم في السماء ، وإن ملك الموت هو الذي استطاع أن يأخذ التراب من الأرض ، وأن يعجنه ويخمره ، فلما خلقه الله أو صورته ألقاه على باب الجنة .. ويستمر الكلام في هيئة (سيناريو) .. يصف لنا ما جرى في ذلكم الأزل الأدمى ، فيجعل التراب خليطاً من ألوان الأرض ، ليكون أبناء التراب على ألوانها المختلفة ، وخليطاً من أنواع التراب إشارة إلى تنوع الأخلاق ... وهكذا ...

كل ذلك مضى في الغيب ، فكيف أطلع عليه هؤلاء القصاص من بني إسرائيل !!؟

وكيف سلم العقل الإنساني لحكاياتهم بهذه البساطة ؟ حتى اختصرت المسافة بين الله في ملكوته الأعلى - وبين خلقه من الملائكة ، والشيطان ، إلى أن جاء دور آدم ؟

إن كل ذلك ضار يمثل أمام العقل الحديث مشكلة خطيرة ، نتيجة التصادم بين معطيات القصة القديمة ، ومعطيات العصر الحديث ، وهو ما ظل يخامر عقل طيلة ربع قرن من الزمان ، أو يزيد ، في محاولة لفهم النصوص التي جاءت في القرآن الكريم ، وهي قطعية .. تروى وقائع قصة الخلق ، وأيضاً للتوفيق بين التصوير القرآني ، والاتجاه العلمي في تصوير الحياة البشرية على هذه الأرض ، ولا حرج علينا في هذا مادامنا نرعى قداسة النصوص المنزلة ، ومادامنا لا نخالف معلوماً من الدين بالضرورة ، وما دما نقدم رؤية عقلية تحترم المنطق ، وتستلحق اللغة من جديد ، وتدعم إيمان المؤمنين بما ينطوي عليه كتاب الله من أسرار ، قد تكون خفيت عن بصائر ذوي التمييز ، ثم أذن الله سبحانه لبعض السر أن ينكشف ، وللرؤية أن تنجلي ، وهو ما نأمل أن نكون قد حققناه في هذا الكتاب .

ليست هذه هي المحاولة الوحيدة التي تناولت قصة الخلق ، فقد شغلت القصة عقول الفلاسفة والعلماء في عصور مختلفة ، وبيئات مختلفة كذلك ، ويكفي أن نشير هنا إلى رؤية ابن طفيل قديماً في قصته عن (حي بن يقظان) كما نذكر بنظرية (تشارلز داروين) حديثاً عن نشأة الأنواع .

وأول ما اعترض ابن طفيل من المشكلات : (مشكلة خلق الإنسان ، أو كيف ظهر أول إنسان على وجه الأرض) .. يقول الأستاذ أحمد أمين في (حي بن يقظان - ص ٢٢ - ط . دار المعارف) عن ابن طفيل : إنه لم يكن يعرف بالضرورة رأي داروين الذي يرى أن أنواع المخلوقات متصلة بعضها ببعض ، وأن ليس الإنسان إلا حلقة من هذه السلسلة .. سبقتها حلقات أخرى ، إلى أن انتهت بالإنسان .

أما عند ابن طفيل فرايان .. كل منهما يمكن أن يكون .. الأول : أنه نشأ

في جزيرة من جزر الهند ، تحت خط الاستواء ، تولد فيها الإنسان من غير أم ولا أب ، لأن تلك الجزيرة أعدل بقاع الأرض هواءً وأتمها ، لشروق النور الأعلى عليها استعداداً ، فتأثرت هذه الجزيرة بأشعة الشمس ، وتخمزت الطينة الصالحة على مر السنين والاعوام ، وامتزجت القوى ، وتعددت وتكاثفت . وهذا ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من جواز التولد الذاتي الطبيعي . ويرى ابن طفيل رأياً آخر : أن حي بن يقظان لم يتولد من غير أب ولا أم ، وإنما ولد من أب وأم ، وكانت أمه هي أخت الملك ، خافت من الملك فقذفته في اليم ، وجرفه المد إلى جزيرة أخرى ، حيث التقطته ظبية كانت فقدت ابنها ، فحنت عليه ، وألقته حلمتها ، وأرضعته لبناً سائغاً حتى ترعرع . فهذان الرأيان يمثلان رأي الفلاسفة القدماء ، فبعضهم يرى إمكان التولد الذاتي إذا اعتدلت الطبيعة ، وتم الاستعداد من تخمر ونحوه ، وبعضهم يرى أن الإنسان لا يمكن أن يتولد إلا من (إنسان) .

ويستطرد الأستاذ أحمد أمين استكمال رحلة (حي بن يقظان) فيقول : (إنه حنا على الظبية ، لأنها أرضعته لبنها ، وعطف عليها كما يعطف على أمه . وما زال مع الظباء على هذه الحال ، يحكى نغمتها بصوته ، ويحكى ما يسمع من أصوات الطير ، وأنواع سائر الحيوان .. يحاكيها في الاستتلاف ، والاستدعاء ، والاستدفاع .

ولما قلدها في هذه الأصوات المختلفة باختلاف هذه الأنواع ألفته وألفها ..)

وبذلك تعلم الإنسان من تقليد الحيوانات والطيور .. إلخ .

ومن الواضح أن ابن طفيل فى رأيه الأول استخرج الإنسان من الطين المتخمر ، وهو ما ذكره القرآن فى خلق البشر : ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ [الحجر] ، واستولده فى تصوره الثانى من أب وأم على ماسترى فى وجود الإنسان ، وهو ما لا يمكن أن يتصور فى وجود الخلق الأول ، واقتراض أن أصل اللغة هو تقليد الإنسان لما حوله من أصوات طبيعية أو حيوانية أو طيرية .. وهو أمر ليس بعيداً عما يقول به الآن كثيرون من علماء اللغة ، ولا جديد لابن طفيل إلا فى صوغ قصة الظبية ، وتطور علاقتها بالطفل (حَى) !! وهو مانجده لدى الغربيين فى قصتهم عن (روبنسون كروزو) الذى ألقى به الأمواج إلى جزيرة مهجورة ، وهناك نشأ وتعامل مع الكائنات تبعاً لحاجاته وضروراته ، وليس روبنسون هذا سوى حى بن يقظان .

نسوق ما نقلناه عن الأستاذ أحمد أمين على أنه مجرد خيال يعبر عن حيرة الإنسان تجاه مشكلة الخلق ، لا على أنه اعتقاد لدى المرحوم الأستاذ أحمد أمين أو غيره ، والكتاب الذى بين يدي القارئ يؤرخ بمثل هذه النقول لتلك الحيرة الفكرية التى لم تخرج عن معطيات الإسرائيليات .

لقد كان جلُّ اعتمادنا فى عرض قصة الخليقة على استنتاجات آيات القرآن ، باعتبارها المصدر الأول والأوثق الذى ينبغى اعتماده فى هذا المجال ، واستعنا بقليل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ساعدنا على جلاء المعنى القرآنى ، وكان التزامنا دائماً بإقرار جملة من المبادئ الأساسية التى تقوم عليها القصة ، وهى :

الأرضية : فحياة آدم ، وموته ، وما وقع بينهما .. كل ذلك من وقائع الأرض وأحداثها .. تسليماً بحقيقة قررها القرآن فى هذا الصدد فى آيات كثيرة ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ أَنْتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح] ، وقوله : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طه]

الترابية : فقد خلق الله الخلق من التراب الأرضى ، وعناصره المعروف .. لا فرق فى ذلك بين مؤمن وكافر ، ورجل وامرأة . وهو ما قرره آيات كثيرة من مثل قوله : ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ [الحج] ، وقوله : ﴿ أَكْفَرْتُم بِالَّذِى خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ﴾ [الكهف] ، وقوله : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران] .^(١)

البشرية : وهى حقيقة بدأ بها وجود الإنسان ، كما تقرر فى خطاب الله سبحانه للملائكة .. قال : ﴿ إِنِّى خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ طِينٍ ﴾ [ص] ، وقد كان البشر فى نظرنا نقطة البدء فى وجود الإنسان الذى خلق من سلالة من طين .

الربانية : بما ميز الله به الإنسان من النفخ فيه من روحه .. ﴿ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِى ﴾ [الحجر] ، وبما طلب منه أن يحقق الربانية بإخلاص العبودية لوجهه سبحانه : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادُونَ ﴾ [الذاريات] ، و ﴿ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ .. ﴾ [آل عمران] ، ولهذه الربانية أبعاد فى حياة الإنسان لا نهاية لها .

وهذا هو ما يلخص حقيقة الإنسان وتعريفه بالاعتبار الوجودى

(١) سيأتى بيان لمضمون هذه الآية عند الحديث عن (اسم أبو الإنسان)

والعلوى . قبهو : (بمخلوق أرضي ترابي بشري وبنائي) ، أما كونه (حيواناً ناطقاً)^(١) فذلك هو التعريف الذي وضعه المناطقة باعتباره ضمن حركة الحياة متميزاً عن غيره من المتحركات الأرضية .

فإذا كان الذين فكروا في هذه القصة متفقيين على هذه المبادئ الأساسية : فإن اختلافهم لن يعدو أحياناً بعض التفاصيل التي لا يصر مثلها في تصور الإطار العام للقصة ، وإن كانت هناك تفاصيل أخرى لم يتطرق إلى مناقشتها السابقون .. تفرد هذا العمل بمناقشتها ، واستخراج نتائج حاسمة منها .. أرجو أن يرضاها القارئ الذي يتتبع خيوطها .

وهنا قصة لا بد من تسجيلها ، فقد تفضل الصديق الكريم الأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط - عضو مجمع اللغة العربية في الوطن العربي - بإهدائي نسخة مصورة من كتاب بعنوان (آدم عليه الصلاة والسلام) من تأليف الأستاذ بشير التركي .. أحد علماء تونس ، وكان الدكتور هيثم قد حضر الدرس الحسنئ الذي ألقيته بين يدي جلاله الملك الحسن الثاني في رمضان ١٤١٧ هـ عن (رؤية في قصة الخليقة) ، وتذكر أنه رأى قبل ذلك كتاباً في الموضوع في تونس لأحد المفكرين المجتهدين ، فطلبه فلم يجده في المكتبات ، ولكنه عثر على نسخة منه عند أحد أصدقائه . قصور النسخة ، وتفضل بإرسالها إليّ - جزاه الله كل خير - فقد شعرت عند تسلمي رسالة الصديق أن العلم رحم بين أهله ، وهو - أكرمه الله - قد

(١) لم يحجب هذا التعريف للإنسان بأنه حيوان ناطق بعض (الحيوانات الناطقة) ، وراى أن ذلك خطأ وقع فيه الأئمة السابقون !

وصل بذلك تلك الرحم ، وأهدى إليّ قدراً من المعرفة كنت بحاجة إلى مطالعته .

غير أنني لم أجد مناسبة لإقحام آراء الأستاذ التركي في معالجاتي للجانب العلمي من المشكلة ، فقد كنت انتهيت فعلاً من رقبها على الكمبيوتر ، ورأيت أن أقدم في هذه المقدمة خلاصة لما جاء عنده في هذا الصدد .. وفاءً بالواجب العلمي ، وعرفاناً بفضل الدكتور هيثم الخياط ، وإلى القارئ موجزاً لما جاء في ذلك الكتاب :

لقد ربط المؤلف معالجته لقصة آدم برأى له في بلدة (المهديّة) ، وهي مدينة على الشاطئ الشرقي التونسي ، وهي مركز سهل أرضي شاسع جداً ، فعمق البحر في شرقها لا يبلغ مائة متر ، على بعد مائة وخمسين كيلو متراً ، وفي غربها لا يبلغ ارتفاع الأرض مائتي متر على مسافة مائة كيلومتر ، وقد ذكر المؤلف وصفاً تفصيلياً للمهديّة يرشحها لتكون منشأ الحياة البشرية منذ ملايين السنين (ص ١٣) ، ثم ذكر في نفس الصفحة أنه (بعد أن انقرض البشر خلق الله آدم في الجنة ، ثم أنزله على الأرض يحمل السبع المثاني . وهو الرصيد الوراثي المادي ، وهو المقصود من قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ (٨٧) [الحجر] .

والذي نلاحظه هنا أنه فصل بين آدم والبشر ، فوجود آدم كان بعد انقراض البشر ، ولا ملاحظة لنا على ارتباط آدم بالسبع المثاني ، فلمؤلف رأيه الذي يؤمن به .

ونذكر في ص ٦٤ : أهم الموجات البشرية ، وهي أربع :

الأولى : من أربعة مليارات إلى مليار من السنين ، وهى فترة عاش خلالها بشر يسمى (بشر الجنوب) (الأسترالوبتيك) ، ويمتاز بأنه أول من صنع الآلات الحجرية ، حين استطاع أن يحرك إبهامه فى مواجهة الأصابع الأربعة ، خلافاً لغيره من الحيوانات ، فاستطاع القبض على الأشياء .

والثانية : من مليار إلى مائة وخمسين ألف سنة ، وعاش خلالها جيل الببتكانيروب ، أو البشر القرد ، وكان منتصب القامة ، وهو البشر الواقف ، وهو الذى اهتدى إلى النار .

والثالثة : من مائة وخمسين إلى أربعين ألف سنة ، وقد عاش خلالها إنسان النياندرتال ، وهو بشر الشعور ، وفى نهاية عهده كان (آدم) الذى علمه الله الأسماء ، فهو يتصور الأشياء ، ويرمز لها بالكلام ، وتلك هى البداية الثقافية ، التى غرز الله مكوناتها فى فطرته ، وجعلها فى خلاياه الوراثية .

والرابعة : من أربعين ألف سنة حتى الآن ، وقد عاش فيها الإنسان (الهوموسابينز) ، أو الإنسان العارف ، وهو الذى اهتدى إلى الكتابة .

ويسوق المؤلف حديثه بما يوحى بالتفاير بين الموجات الأربع ، وهو - كما سوف يلاحظ القارئ - مخالف لما أكدناه خلال بحثنا من أن المخلوق الذى أرادته الله كان واحداً .. منذ قال الله سبحانه للملائكة : ﴿ إني خالق بشر من طين ﴾ إلى يوم الناس هذا ، وأن هذا البشر قد مر فى مراحل من (التسوية ، ونفخ الروح الإلهى) .. فى مراحل متدرجة من حيث النضج ، وهو ما اختلفت به هويات الأجيال ، وكل ذلك فى إطار

المرحلة البشرية إلى أن كان (آدم) أول الإنسان الأول ، الذى اصطفاه الله نبياً ، فكان أبا الإنسان - لا أبا البشر - كما سيأتى .

أما تقسيمات هذه المراحل أو الموجات فهو مما تختلف فيه آراء العلماء ، ومذاهبهم ، ولكل وجهة ..

هذا هو ملخص ما كتبه الأستاذ بشير التركى خاصاً بقصة آدم ، وبقيّة الكتاب بحث عن مناسبة بلدة (المهديّة) لتكون منشأ للخليفة منذ كانت .

وبعد ! فإن الموضوع خطير .. مثير ، وهو يحتاج إلى أن يقرأ بمزيد من التأمل والهدوء ، دون خضوع للأفكار المتوارثة ، والحكايات القديمة ، فأخطر شيء هو أن يقرأ المرء نصاً معيناً ، ثم يهب معترضاً فى تلقائية بعيدة عن التفكير المتعمق ، فالغاية دائماً هى الوصول إلى ما هو حق ، وعقل .. إن شاء الله .

وإذا كانت كتابة هذا البحث قد استغرقت خمسة وعشرين عاماً ، أو تزيد ، فإن بضع ساعات تنفق فى قراءته لا تكفى للتحاور معه ، ومناقشته ، للخروج من المازق العقلية والثقافية الذى جرّتنا إليه الإسرائيليات .

إن هذا البحث قائم على ركيزة الآيات المنزلة ..

وهو لم يخرج قيد أنملة عن المعنى القرآنى ..

وهو لا يتناقض فى نتائجه مع أى حديث صحيح فى السنة المحمدية ..
أكان ذلك نصاً أم تأويلاً .

والهدف هو انتزاع العقل المسلم من بواطن النقول الإسرائيلية المحشوة بالخرافات المنافية لكل ما هو عقل ، وعلم ، ونور .

﴿مَنْ اعْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ (١٠٨)

[يونس]

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٦)﴾ [المائدة] صدق الله العظيم .

د . عبد الصبور شاهين

٤ رمضان ١٤١٨ هـ

٢ من يناير ١٩٩٨ م

مقدمة الطبعة الثانية

حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب (أبى آدم) أحدثت من الدوى ما يحدثه سقوط صخرة ضخمة فى بركة أسنة ، وانبعث من قلب البركة - أو المجتمع - أناس يتصدون للكتاب ، ولؤلفه ، ظانين أن بوسعهم أن يخفوا صوته ، ويخفوا أثره ، بالتشويه والتجريح ، وعلم الله أنهم لم يكونوا يملكون فكرا قادرا على استيعاب مضمون الكتاب ، بل لقد يصدق فى وصفهم ما ذكره المرحوم الكاتب الإسلامى مصطفى صادق الرافعى فى وصف بعض خصومه ، بأنه ، يرى السماء الصافية فيظن أنها قبة من الزجاج ، وينظر إلى النجمة البادية فيرى أنها بيضة من بيض الدجاج ، هكذا سمعنا خلال تلك الفترة جعجعة ، ولم نر طحنا ، وقد قذف وقع الصخرة فى البركة بعضهم إلى ساحات القضاء فى أربع زخات متواليات ، تولى كبرها رجل قانون ، ورجل دين : (قضيتان فى المحكمة الابتدائية ، وآخران أمام الاستئناف العادى والعالى ، فلم يلق الرجلان فى قضاياهما سوى أحكام الرفض ، وكان سندنا المهم فى تلك المواجهة الشرسة - ذات الأهداف الخفية - تقرير مستنير أصدره مجمع البحوث الإسلامية (وهو منشور أيضا فى ملحق الكتاب) ، يقرر فيه المجمع أن الكتاب لا يحتوى على ما يخالف القرآن الكريم أو السنة النبوية ، ولا ينكر معلوما من الدين بالضرورة ، أو ثابتا من ثوابت العقيدة ، وإنما هو اجتهاد توفرت شروطه فى مؤلف الكتاب ، والمجمع قد يختلف معه فى بعض النتائج التى توصل إليها . « أو كما قال » .

لقد حفظت الأحكام القضائية الصادرة بشأن الكتاب - للعلم كرامته ، وللاجتهاد حرمة ، وللإسلام قدسيته ، وعادت الكائنات التي انبعثت من قلب البركة الأسنة إلى قاعها في انتظار صخرة أخرى .

أما الكتاب فقد كان صخرة أردت بها أن أدق رأس الأفعى الإسرائيلية اللابدة في الثقافة الإسلامية القديمة ، ممثلة فيما سمي بالإسرائيليات ، وهي لا تعدو أن تكون أساطير خرافية تسلمت إلى الفكر الإسلامي ، وإلى عقل الإنسان المسلم ، فاعتمدها أئمة من أهل التفسير ، ومن خلال تلك التفسيرات سكنت في منطقة المسلمات من العقل المسلم ، وهي في الواقع أفعى إسرائيلية اعتنقها كثير من الرجال ، ممن لم يعملوا عقولهم في تحليل نصوص القرآن ، وممن لم يشعروا بالصدمة حين اتضحت من الأرقام المسافة الزمنية الهائلة بين معطيات الخرافة ، وتقديرات العلم لأمد ما قبل التاريخ .. وأبعاد الحياة البشرية .. لقد خنقت الأفعى أنفاسهم حين طوقت أعناقهم .

وقد يلاحظ في ضوء الأرقام اختلاف العلماء في تقديرها ، وهو اختلاف يعنى أن الأزمنة السابقة التي بدأت خلالها أحداث الخلق ، سواء في ذلك خلق الأرض ، أو خلق الحياة بأنواعها عليها - يستحيل تقديرها على وجه التحديد واليقين ، وإنما تستخدم الأرقام للتعبير عن المدى الهائل الذي يعجز الإنسان عن الإحاطة به ، أو إدراك مداه .. فدلالته في كل حال ظانية !!

إن هناك علماء مفتونين بالأرقام ، يطلقونها على سبيل التحديد ، فيقولون منها (مثلاً) إن الأرض خلقت منذ كذا .. لا منذ كذا ، وبلغ الأمر ببعضهم أن وصف السابقين عليه بأنهم جهال ، ومزيفون وبأن تقديره

هو الأدق !! .. ويحار المرء في مناقشة مثل هذا الموقف الذي لا يحتوى دليلاً واحداً على صدق مضمونه ، ولكنها فتنة الأرقام الجيولوجية ، والواقع أن للمسألة وجهين تستخدم بهما :

الوجه الأول : حين تستخدم الأرقام في مجال الدلالة الجيولوجية أو الأنثروبولوجية ، فاختلاف الأرقام هنا ذو دلالة على مفهوم محدد تقريباً بأنه (قبل مرحلة كذا أو بعد تلك المرحلة) ، واختلاف تقديرات العلماء هنا ، مع كونها تقريبية ، ذو قيمة علمية تؤثر في النتائج الواقعية .

والثاني : وهو ما نحن بصدده - لا يقصد منه تحديد زمن معين ، بل يراد به إفادة مطلق البعد في الزمان الأزلي ، وحينئذ لا يهم أن يقال : حدث هذا (مثلاً) منذ مائة مليون سنة ، أو مائتي مليون ، أو مليار ، لأن المراد هو إفادة البعد الزماني المطلق ، ولن يقصد به أن شيئاً ما خلق قبل آخر أو بعده ، فعلم ذلك وغيره عند الله وحده .

والوجه الأول خاص بالمؤلفات المتخصصة في البحث عن أمد الكون وأبعاده واختلاف تقديراتها وهو وارد بناء على اختلاف منطلقاتها البحثية .

أما الوجه الثاني فهو يفيد فائدة عامة فقط ، وليس يُطلب من الباحث تتبع اختلافات العلماء في هذا الصدد أو استخدامها لاستخراج نتيجة تاريخية أو أدبية ، فمستأن ما بين المجالين ، والخلط بينهما لا يعبر عن ذكاء ، بل عن غياء .

ولا بد أن تلتفت أماننا الآن ، فنحن في مواجهة غارة إسرائيلية تحاول استخدام كل الوسائل لتخريب العقل المسلم المعاصر ، وهي لا تكلف عن

ترديد الأساطير ، في محاولة لزعزعة يقيننا بأنفسنا ، ويكفى أن يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحم بييجين - أمام الأهرامات الشامخة ، ليردد بصوت عال مزاعمه الإسرائيلية ، بأن أحداً من بني إسرائيل هم الذين بنوا هذه الآثار الخالدة ، وهي عملية اغتصاب فاحرة ، يريد بها تجريد الأحيال المصرية من كل ميزة أو فصيلة ، هذا على الرغم من أن مناحم بييجين ، وكل من تجمعوا في فلسطين تحت شعار الصهيونية ، لا يملكون دليلاً واحداً على ما يزعمونه إجازاً لبني إسرائيل في مصر ، بل وأكثر من هذا لا يملكون دليلاً واحداً على اتصال نسبهم بإسرائيل ، أو بني إسرائيل ، فهم مجرد لئمة تناثرت في العالم قبل عشرات القرون ، وتجمعت في شكل مجموعات من الشذاذ ، لتحقيق خطة استعمارية ، هي ضرب الإسلام بواسطة هذه الجيوش المرتزقة

والعجيب أنهم يسطون على التراث الإسلامي ، ليؤلفوا ملحمة إسرائيلية تتكامل مع العهد القديم . لينتوا لانفسهم وجوداً ثقافياً مؤثراً في العقل المسلم وتاريخه ، وهذا هو شأن العارة الإسرائيلية المستوطنة الآن في فلسطين ، تحاول بما تثير من غبار الافتراءات والأكاذيب والإسرائيليات ، أن تلهينا عن مرارة واقعنا ، الذي ينبغي أن نحشد لمقاومته بكل ما نملك من قوة وعزم وإصرار ، وأن نرفض كل دعاوى السلام الزائفة ، التي ليست سوى وسائل يضحكون بها علينا ، وقد نبين لنا أن السلام الذي تعنيه إسرائيل ، ومن وراءها من أمريكيين وأوروبيين ، هو عبارة عن هدنة بين حربيين ، أولاهما سبقت ، والثانية آتية لا ريب فيها .

بل إننا نرى لزاماً علينا أن نجاهد تلك الغارة الإسرائيلية على قلب عالمنا

العربي - في فلسطين ، نجاهدها مادياً وأدبياً ، نجاهدها استيطاناً ، واحتلالاً وتأثيراً فكرياً وإعلامياً ، وسياسياً واقتصادياً لا بد أن نقضى على هؤلاء الغزاة قبل أن يقضوا علينا . فقد جاءوا إلى بلادنا قاتلين أو مقتولين وسنكون نحن قاتليهم ، وسيكونون هم المقتولين - بمشيئة الله ، حتى نسوقهم إلى حصار جهنم .

لقد ابتلى العقل المسلم المعاصر من قبل مدرستين لهما وجود على الساحة ، ولهما ضجيج مزعج . وقد آن أوان إخماد هذا الضجيج

أما أولاهما فهي المدرسة الحرافية التي تتبنى الحكايات والإسرائيليات ، وأما الثانية فهي المدرسة الحرفية ، والتي تتشبث بالمأثور ، حتى ولو كان خرافياً وهي المدرسة التي ترفع السيف في وجه أي اجتهاد ، مدعوى الخروج على قواعد اللعبة السلفية . والسلفية براء من كل اشكال الأساطير والخرافات .

ولا مناص - إذا أردنا للإسلام أن يتسوا مكانة في عالم الغد - أن يتم القضاء على هاتين المدرستين وآثارهما ، فهالك تحالف بين الحرفيين والخرافيين ، هو الذي يعوق حركة الاجتهاد الإسلامي المعاصر ، بإشاعة الخوف في نفوس أصحاب الرأي والاجتهاد . وكثيراً ما احتقت آراء قيمة بإشاعة هذا الرعب مع أن الإسلام يشجع على الاجتهاد ، ويعد كل مجتهد بالأجر - ما دام لا يحالفه نصيب من ثوابت العقيدة ، وما دام لا ينكر معلوماً من الدين بالصراحة فليجتهد . وتتهد الحرافية والحرفية إلى حيث ألقت رحلها أم قشع .

وهذا هو الهدف الجوهرى من إصدار هذا الكتاب

الباب الأول

ولقد حقق بصدوره نتيجة قيمة حين نشط بعض الكاتبين للرد عليه ،
وكتبوا مقالات ، وهو أثر حميد من آثار الكتاب ، فلو لم يصدر لما كتبوا -
فليحمدوا الله على نعمة ظهوره .

أما مؤلف هذا الكتاب فإنه يحمد ربه على كل ضراء وعلى كل سراء ،
وقد مضت في حياتي أزمات كثيرة ، قد تتفوق في قساوتها على ما أثاره
(أبى آدم) ، ومع ذلك فقد مرت كل الأزمات - بحمد الله - وكانها نسيمات
القدر .. وبسمات الرضوان ،

د. عبد الصبور شاهين

القصة بين العقل والنقل

الفصل الأول

القصة والإسرائيليات

قصة الخلق - كما أوردها القرآن الكريم - مليئة بالكثير من الاسرار الحفية ، والمعاني الطاهرة ، وقد تناولها المفسرون والمنصفون من زاوية أو أخرى ، وتشابهت محاولات القدماء ، حين أخذ بعضهم عن بعض ، وحين جاء العصر الحديث بمعطياته الكثيرة في مجالات علم الأرض (الجيولوجيا) والإنسان (الأنثروبولوجيا) وعلوم الحياة ، والاحياء (البيولوجيا) وغيرها - تغيرت مفاهيم كثيرة ، وصار لزاماً على من يتصدى لكتابة شيء عن هذه القصة أن يأخذ في اعتباره ما كشف عنه العلم الحديث من حقائق نسبية ، وما قال به من نظريات ، حتى لا يبدو متخلفاً عن موكب المعرفة المعاصرة وذلك على الرغم من أن الذين حاولوا الكتابة في هذه القصة حديثاً تعاملوا معها من منطلق المسلمات القديمة ، أو بمنطق الالامساس والتوفيق الحذر .

إن هذه القصة كما وردت في القرآن الكريم تحتل الكثير من التاويلات ، وهي حافلة بالإيماءات والإشارات ذات الدلالة التاريخية والزمنية ، ونحن هنا نستخدم المصطلح (التاريخ) بالمفهوم العام ، الذي يشمل كل ما مضى من الزمان ، محدداً كان أو غير محدد ، أى : التاريخ وما قبل التاريخ ، منذ كان الزمان يأمر الله التكوينى (كن) فكان ... ولا معقب .

إن نظرة القدماء إلى القصة قد تأثرت بالتصور الإسرائيلي لها ، وهو الوارد في سفر التكوين ، حيث يختزل الزمان كله إلى أقل من ثلاثة آلاف سنة تستغرق عشرين جيلاً هم المسافة بين آدم وإبراهيم ، وقد انقسمت سلسلة النسب إلى مجموعتين :

الأولى : بين آدم ونوح (وهي عشرة أجيال) .

الثانية : بين نوح وإبراهيم (وهي عشرة أجيال أيضاً) .

مع ملاحظة أن سياق النص يوحى بأن الأجيال العشرة الأولى قد بادت بسبب الطوفان ، ثم بدأت الإنسابية جولتها الثانية من سلالة نوح ، الأب الثاني لها ، من خلال أولاده الثلاثة : سام وحام وياث (ارجع إلى سفر التكوين - العهد القديم) ، ومع ملاحظة أخرى هي : أن العمر الذي عاشه آدم - مثلاً - يصل في تقدير العهد القديم إلى حدود الجيل التاسع تقريباً ، أي : قبل نوح بجيل واحد .

لسنا هنا بصدد مناقشة معلومات العهد القديم ونقدها ، فهي ذات طابع أسطوري غالباً ، ولا دليل على خطئها أو صوابها ، سواء في الأسماء أو في الأرقام ، وإن كانت إلى الإحالة وعدم التصديق أقرب .

ولكن الملاحظة أن أصحاب السير قد اعتبروها من قبيل المسلمات ، فكررهم دون أدنى مناقشة ، أو حتى توقف ، وهذا هو ابن هشام في سيرته يذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ، فيصل به إلى آدم عبر سلسلة العهد القديم ، فإذا بالنبي من الجيل الخمسين بعد آدم ، أي : إن المدة من آدم إلى محمد - ثم إلى زماننا هذا - لا تزيد على سبعة آلاف عام ، هي كل ما مضى من عمر البشرية ، وهو تقدير لا يتفق مع

التقديرات القائمة على الرؤية العلمية ، التي تقرب ولا تحدد .

وحسبنا أن ننظر في تعليق محقق السيرة الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد على ما ذكره ابن هشام من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (روى عن عروة بين الزبير أنه قال : ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسماعيل) .

وروى عن عمرو رضى الله عنه أنه قال : (إنما ننتسب إلى عدنان ، وما فوق ذلك لا ندرى ما هو) ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال - لما بلغ عدنان : (كذب السابون) مرتين أو ثلاثاً .

وقد كره مالك وجماعة من العلماء أن يرفع الرجل نسبه إلى آدم ، من قِبَل أن هذا كله من باب التحرص والطنون التي لا يمكن أن يوثق بها^(١)

ويلف النظر في هذا التعليق الرواية عن ابن عباس : (أن بين عدنان وإسماعيل ثلاثين أباً لا يعرفون) أي ثلاثين جيلاً ، تستغرق في المتوسط ثلاثة آلاف سنة على الأقل .

فإذا رجعنا إلى حساب التاريخ للمدة من إبراهيم حتى الآن وجدناها تقترب من أربعة آلاف سنة وهي مدة تختلف تماماً مع ظنون النسابين ، الأمر الذي يجعلنا لا نعمل كثيراً على رواة الأنساب ، ولا على مصادرهم الكتابية

(١) سيرة ابن هشام ج ١ ص ١

النظرة العلمية

أما النظرة العلمية إلى هذه المسألة فإنها تضعنا في قلب تصدع ١٠٠١
 تحسب أبعاده بمئات الألوف .. بل بمئات الملايين من السنين . وقد ١٠٠١
 موسوعة الثقافة العلمية (صفحة ٤١٧-٤١٨) أسماء ١٠٠١
 الجيولوجية ، وأماها الزمنية ، وهي عصور مرت بكوكب ١٠٠١
 وتُقسمت إلى حقب ، بحسب معالمها السائدة - كما قررها العلماء

حقبة الحياة المتينة :

سنة	٧١,١٢٥,٠٠٠,٠٠٠	حقبة ما قبل الكمبري
سنة	٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	حقبة الكمبري
سنة	٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠	حقبة الأردوفيشي
سنة	٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠	حقبة السيلوري
سنة	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	حقبة الديفوني
سنة	٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠	حقبة الكربوني
سنة	٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠	حقبة البرمي

حقبة الحياة المتوسطة :

سنة	١٧٠,٠٠٠,٠٠٠	حقبة الطراياسي
-----	-------------	----------------

حقبة الجورى	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	سنة
حقبة الطباشيرى	٩٥,٠٠٠,٠٠٠	سنة
حقبة الحياة الحديثة :		
حقبة الباليوسينى	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	سنة
حقبة الايوسين	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	سنة
حقبة الاوليجوسين	٤٢,٠٠٠,٠٠٠	سنة
حقبة الميوسين	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	سنة
حقبة البليوسين	٨,٠٠٠,٠٠٠	سنة
حقبة البلايستوسين	٥٠٠,٠٠٠	سنة

وكل هذه الحقبة يعتبر وجود الإنسان فيها غامضاً ، ويمكن أن نتصور وجوده فى شكل مخلوق فطرى (خام) كالحيوان يستخلص إدراكات شتى من الاحاسيس المختلطة التى لا تحصى (١) .

حقبة الحياة الأخيرة :

الدور الأخير . دون تاريخ أو تقدير ، وهو دور انحسار الجليد . وقد شهد نباتات منزوعة . وهى حقبة الإنسان الهوموسابينز أو الإنسان المفكر .

ومن الواضح أننا طبقاً لهذه المعلومات أمام أزمان متطاولة تحسب كما نرى بعشرات المليارات من السنين ، فقد بدأت حقبة الحياة العتيقة بمرحلة ما قبل العصر الكمبرى ، أى منذ واحد وسبعين ملياراً وخمسة وعشرين مليوناً من السنين . فهو أطول العصور أو الحقبة وأقدمها على الإطلاق فى تقدير العلماء .

(١) اللغة - فندريس / ١٢

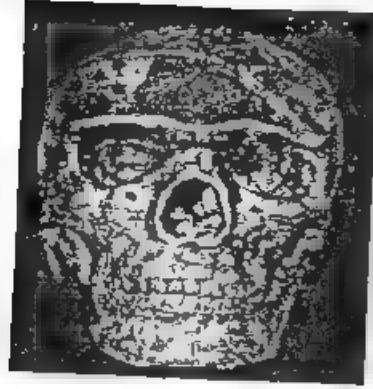
وبدأت حقبة الحياة المتوسطة بالعصر الطراياسى ، منذ مائة وسبعين مليوناً من السنين (١) .

وبدأت حقبة الحياة الحديثة مع بداية العصر الباليوسينى منذ ثمانين مليوناً من السنين ، وتأتى مرحلة حاسمة ضمن هذه الحقبة ، هى حقبة الحياة فى العصر البلايستوسينى ، وتقدر بدايتها منذ خمسمائة ألف سنة ، طبقاً لمعلومات موسوعة الثقافة العلمية .

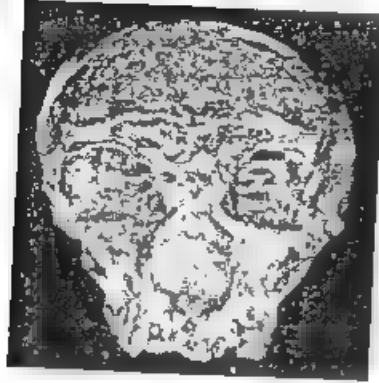
فإذا رجعنا إلى كتاب (صور من حياة ما قبل التاريخ) ، للمؤلفين : الأستاذ الدكتور زغلول النجار ، والأستاذ أحمد داود - وجدناه فى (صفحة ١٤٦) يقرر أن فترات الجليد فى عهد البلايستوسين دامت حوالى ستمائة ألف سنة ، فى فترات ثلاث : مائة ألف ، ثم ثلثمائة ألف ، ثم مائتى ألف ، فصلت بعضها عن بعض فترات أخرى تميزت بانحسار الزحف الجليدى ، وعندما كان الجليد ينحسر من فوق سطح الأرض كانت تكسى بغطاء خضرى مزدهر ، وهكذا .. ولقد شهد ذلك العصر ظهور النباتات والغابات ، كما ظهرت الحيوانات اللافقارية فى البحار ، وانتشرت أنواع من القواقع الأرضية .

كما ظهرت بعض الحيوانات الفقارية من الثدييات ، ومنها حيوان الرنة ، والثعلب القطبى ، وانتشر بقر البحر فى الأنهار ، ومرحت الاسود والضباع فى العبابات ، وانتشرت الدببة فى الكهوف ، وبعض الحيوانات المنقرضة ، كذلك الفيل الضخم الذى يطلق عليه (الماموث) ، وحيوان الميجاثيريوم والحيتودون والديناصورات ، وظهرت فى ذلك العصر الفيلة

(١) من العلماء المعاصرين من لا يوافق على هذه التقديرات جملة وتفصيلاً . ويصف الفاتين بها بأنهم مريجون وكذابون



بشر سميان
من سنة وثلاثين ألف سنة



بشر نياندرتال
من سنة وعشرين ألف سنة

والاحصنة والثيران بكثرة ، مع شيء من الاختلاف عما ظهر في حفرة الباليوسين ، أى : منذ تسعين مليون سنة ، والحقبة التالية لها ، وهى (المبوسين) منذ خمسة وعشرين مليون سنة ، وهى الحقبة التى شهدت ظهور بعض أنواع من الطيور ، كالجمجم وبداية طائر البطريق ، وطيور الماء التى تشبه (أبو قردان) فى العصر الحديث وغيرها ، وانتشرت الخرافات ، والفزلان والزراف ، وبعض الكلاب والديبة ، والنسانيس والفردة ، وبعض الحيوانات المفترسة كالنمور ثوات الذاب .. بل إن العلماء السوفيت عثروا على سمكة ضخمة متحجرة فى باطن الأرض ، عند مدينة خاركوف ، حددوا عمرها بأنه حوالى ثلاثين مليون سنة ، وغرابة الكشف أيضاً أن قشر السمكة مازال محتفظاً ببريقه .. كشفوا عنها أثناء حفر نفق سكة حديد ، وتم نقلها إلى المتحف العلمى لجامعة خاركوف .

كل ذلك وغيره سبق ظهور الإنسان ، وقد وجدت بقاياها فى الصخور القديمة ، وقيعان البحار ، والكتبان الرملية ، ويقول مؤلفا (صور من حياة ما قبل التاريخ) - صفحة ١٤٨ :

(وقبل المليون سنة تقريباً ، وجدت بقايا لكائنات شبيهة بالإنسان مثل جنس (أوسترالويشكس) ، والذى وجدت بقاياها فى أفريقيا ، وانتشر فى عصر البلايستوسين المتوسط عبر معظم قارات العالم القديم

وبعد ذلك وجدت بقايا ما يعرف بإنسان بكين ، وإنسان جاوة ، وإنسان هيدلبرج ، وإنسان نياندرتال ، وإنسان روديسيا ، وإنسان سوانكومب . ويختار بعض العلماء من بين هؤلاء الأناسى إنسان هيدلبرج باعتباره الحلقة الوسطى بين الإنسان الذى يتكلم والحيوانات التى تصيح ، أما الإنسان النياندرتالى فيظهر أنه كان ذا مبادئ فكرية من اللغة المفوطة (١)

(١) اللغة - فريسي - تصدير همرى برهسون



بشر بكنير

من اربعمائة ألف سنة إلى خمسمائة ألف سنة



بشر كنيم

مليون وتسعمائة ألف سنة

وكل هؤلاء الأناسي وجوه مختلفة لمخلوق واحد ، كان ينتقل من مرحلة إلى مرحلة في تسوية الخالق له ، فكلما مضت مرحلة من التسوية تغيرت بعض أوصافه ، وأفرده الباحثون في ^(١) الجيولوجيا والأنثروبولوجيا بتسمية ، وقد وجدت تلك البقايا بصورة ناقصة ونادرة ، مما يجعل معلوماتنا عن هذه المخلوقات الشبيهة بالإنسان بعيدة كل البعد عن الكمال

وأول كائن إنسي له المميزات التشريحية للإنسان المعاصر ، وله صفاته من الذكاء ، والقدرة على التعبير عن نفسه هو (إنسان كرومانيون) والذي وجدت بقاياه في جنوب فرنسا ، في كهوف ترك آثاره على جدرانها رسوماً لبعض الحيوانات التي اصطادها ، ويتضح منها أن هذا المخلوق تمتع بقدر من الذكاء يربطه بالإنسان الحالي

وأقدم بقايا لإنسان كرومانيون ترجع إلى حوالي ثلاثين ، إلى خمسة وثلاثين ألف سنة مضت ، وهذه الفترة تعتبر من أقدم فترات التوزيع المسجل

هذه النماذج التي عثر عليها من بقايا الإنسان على الأرض تمتد كما رأينا منذ ماقبل مليون سنة ، وهي تؤرخ لمسيرة هذا المخلوق حتى عهد قدره العلماء بخمسة وثلاثين ألف سنة .

وقد نشرت جريدة الوفد^(١) في (٦ / ١٠ / ١٩٩٦) أن الإنسان الأول عاش أيضاً في جبل طارق في عدة كهوف عثر عليها هناك ، وأن ذلك كان منذ ما يقرب من ثلاثين ألف سنة

(١) قد يعر - بعض صحف اليوميه مرجحاً من بعض لاحبار حين لا يسوغ -
مؤلف حمده ثم سابقها - ومع ذلك نذكره في إطاره حير على الدلالة

ومع ذلك فقد نفاجا بوجود أحامير تدل على أن ظهور الإنسان كان
أقدم من هذا التقدير ، فما زالت الأرض محتوية على شواهد دالة على بدء
الحلق ، كبعيته ، ولن يبلغ الإنسان مبلغ الحقيقة إلا إذا داوم على البحث ،
واستمر في السير تفتيشاً عن شواهد وأدلتها ، وهو ما أمرت به آياتان
المرسلتان

« فل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الحلق .. » (٢٠) [العنكبوت]
وقوله تعالى ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين ﴾ (٢١) [الدوريات]

وكل مما سجله العلم من مراحل الحياة على الأرض هو ولا شك من
معطيات البحث والسير فيها ، فهي خطوات في الطريق الصحيحة ، تهدي
الإسان إلى أصله ومنشأه ، عبر تلك الآمار السحيقة .. لقد كانت تلك
الآمار ولا شك مقدمات لخلق الإنسان ﴿ في أحسن تشريح ﴾ (٢٢)
[نساء] أي إن خلق الإنسان كان إرادة سابقة أولاً على وجود الأرض
داتها عمل مليارات السنين ، ثم كانت الأرض وكان ما مر بها من عهود
سحيقة يعجز العقل عن تصورها - هو اتمهيد الإلهي لساها لظهور
السلالات انشورية الذي تضاربت الآراء في توقيتها - فليس من هذه
العهود ما يعتبر حقيقة مطلقة .. بل هي جميعاً آراء نسبية ، تتفق في الحد
الجامع بينها ، وتختلف في العهود والحقب . ولا سبيل حتى الآن إلى
معرفة متى كانت بالضبط بداياتها ونهاياتها

والأمر دليل على نسبية المعلومات المروية في المراجع العلمية حول
الإنسان ، وعصر ظهوره على الأرض (قبل مليون سنة) - ما أعلاه
مؤرخ .. والعلماء الانثروبولوجيين من أن وجود الإنسان كان أسبق



مشر كرومانيون
من ثلاثي ألف سنة

مما سلفه نقلاً عن موسوعة الثقافة العلمية ، وعن كتاب (صور من حياة ما قبل التاريخ) وهو خبر لم ندعش له ، ونحن نؤمن بنسبية الصدق في معانيات العلم الحديث ، وبخاصة في هذا المجال .

لقد نشرت جريدة الاهرام في عددها الصادر صباح الاربعاء (١٩٧٢/١١/٨) (أن البروفسور ويتشارد ليكي أحد العلماء الانثروبولوجيا - علم الإنسان) .. أعلن في كينيا أنه تم اكتشاف بقايا جمجمة يرجع تاريخها إلى مليونين ونصف مليون عام ، وتعد أقدم أثر من نوعه للإنسان الأول .

وقال العالم (إن هذه الاكتشاف يمتد في قدمه مليوناً ونصف مليون عام عن أقدم أثر أمكن العثور عليه حتى الآن ، وقد تم اكتشاف عظام الجمجمة ، مع عظام لساق بشرية ترجع إلى نفس الحقبة من التاريخ ، في جبل حجرى ، بصحراء تقع شرق بحيرة رودلف في كينيا) .

وقال العالم (إن هذا الأثر يمكن أن يقلب النظريات القائمة بشأن تطور الإنسان عن أجداده فيما قبل التاريخ ، وكيف ؟ ومتى ؟) .

وقد قدم ويتشارد ليكي ، وهو مدير المتحف الوطنى في كينيا - تقريراً عن اكتشافه إلى الجمعية الجغرافية الوطنية في واشنطن ، وقال (إن نظريات التطور الحالية - وعلى رأسها نظرية داروين - تفيد أن الإنسان تطور من مخلوق يداشى ، كانت له سمات بدنية شبيهة بسمات القرد ، وإن أقدم أثر للإنسان كمخلوق منتصب يسير على رجلين ، وله مخ كبير - يرجع إلى نحو مليون سنة) .

هذا في حين أن الكشف الجديد يدل على أن المخلوق الإنسانى المنتصب ذا الساقين لم يتطور عن المخلوق البدائى الذى يشبه القرد ، بل كان يعاصره منذ ١٠ ملايين ونصف مليون عام ، وأنه يمكن على هذا الاعتبار استبعاد المخلوق البدائى الأول على أساس أن الإنسان انحدر من سلالة

وذكرت الجمعية الجغرافية في تعليق لها على هذا الكلام (أن نظرية ليكي تقوم على أساس أن المخلوق البدائى الأول و اسمه العلمى (أوسترالوبثيكوس) وكان أساساً من أكلة النباتات ، قد وصل إلى مرحلة تطويرية مسدودة، بينما استطاع الإنسان الذى استخدم اللحم فى غذائه ، وتمكن من صناعة الأدوات الحجرية - أن يبقى على قيد الحياة) .

وأكد ليكي في تقريره (أنه أمكن إعادة بناء جمجمة من شظايا العظام التى عثر عليها ، وأنه بالرغم من أن هذه الجمجمة لا تشبه جماجم الجنس البشرى المعروف حالياً ، إلا أنها تختلف كذلك عن جميع أشكال الحمائم التى عثر عليها للإنسان الأول ، وبذلك لا تتفق مع أى نظريات حالية عن تطور الإنسان)

وواضح إذن أن الفرق الزمنى هائل بين هذا الراى ، وما تقوله نظرية داروين . كما أن الفرق هائل أيضاً في جوهر التصور للإنسان الأول بين النظريتين ، فهو عند داروين يمشى على أربع منذ مليون سنة ، ثم انتصبت قامته ، وعند ليكي يمشى منتصب القامة منذ مليونين ونصف المليون من السنين ، وأنه كذلك منذ كان

فيذا رجعنا إلى ما أورده المؤلف سيد أحمد الكيلانى في كتابه عن

(نظرية داروين بين التأييد والمعارضة - صفحة ٢١) حين قال (وقد انزع البروفيسور جوهانس هورذر - العالم النرويجي في سمنتبال بسوييرا - بياناً في مارس ١٩٥٦) نجد أنه عارض نظرية داروين بشدة ، وقال : (إنه لا يوجد دليل واحد من ألف على أن الإنسان من سلالة القرد ، وإن التجارب الواسعة التي أجراها دلت على أن الإنسان منذ عشرة ملايين سنة وهو يعيش منفرداً ، وبعيداً جداً)

وأضاف إلى ذلك : (أن الهياكل التي درس عليها تؤكد نظريته ، وقد قدم البروفيسور المذكور للمتحف الطبيعي بمدينة بال قطعة من الفحم بداخلها قطعة من فك إنسان يرجع تاريخها إلى عشرة ملايين سنة ، وهذا هو التاريخ الذي أمكن الحصول فيه على هياكل آدمية) .

وبتاريخ ٢١ مارس ١٩٥٦ أعلن في أمريكا أن الدكتور (رويتر) المشرف على الأبحاث بجامعة كولومبيا - قد أيد البروفيسور هورذر في وجهة نظره ، واعتبرت نظرية داروين بذلك رأياً لا يستند إلى أى دليل علمي . وأن الكائنات إنما خلقت مستقلة الأنواع ، استقلالاً تاماً ، فمنها الإنسان الذي يمشى على رجله ، ومنها الدواب التي تمشى على أربع ، ومنها الزواحف التي تمشى على بطونها .

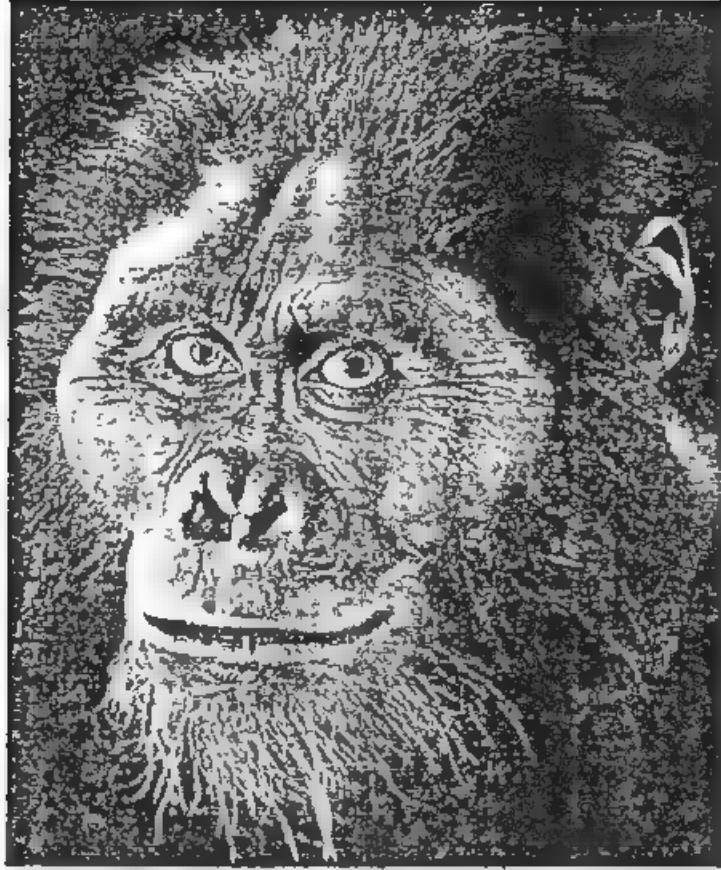
وإذا كان سياق الداروينية يقرر أن القردة خلقت هكذا مستقلة عن الأنواع الأخرى قبلها ، فما الذي يجعلها أصلاً لنوع الإنسان في مرحلة داروين ، على حين أن الأقرب إلى المنطق هو أن القدرة التي خلقت نوع القردة التي تمشى على أربع - قد خلقت نوعاً آخر يمشى منتصباً على رجلين ، وهو الإنسان ، وهي القدرة التي أوجدت ملايين الأنواع من الحيوانات المتحركة ، لكل نوع عالمه وقدراته ، وبيئته ونهايته ، فالحل

صدر عن قدرة مصفة واحدة ، تماماً كما حدث الفرس من وحدة الأصل ، واختلاف الشكل عن قوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ حَقُّ كُلِّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ . ﴾ (النور)

نحن إذن أمام جملة من النظريات المشتجرة والمتعارضة ، التي تركز كلها على تاريخ وجود الإنسان ، وأصل هذا المخلوق . وهي كلها تؤكد نسبة المعلومات التي تضمنتها ، ولكل واحدة منها أدلتها التي تستند إليها في تقرير جوانب التصور الزمنية والخلقية ، ولا ريب أن في كل منها شيئاً من الحقيقة ، وأشياء من الخيال تصب في بحر الضلال ، حفاظاً على نسبة المعلومات والنظريات في دلالتها على جوهر الحقيقة الذي يتراوح حتى الآن ما بين مليون سنة ، وعشرة ملايين من السنين .

ومن أواخر ما نشرته جريدة الاهرام في هذا الشأن ، خلال شهر يونيو ١٩٩٦ ، ما تضمنه بحث علمي آخر في بريطانيا - قد يكون دليلاً آخر يهدم نظرية داروين القائلة بأن الإنسان أصله قرد ، أو منحدر من إحدى سلالات القردة العليا ، تحدى العلماء البريطانيون الرأي العلمي السائد بأن الإنسان الأول كان يمشى معتمداً على يديه ورجليه ، مثل الشمبانزي

وقال العلماء في جامعة ليفربول البريطانية : (إن الرأي الأرجح هو أن الإنسان الأول كان يسير منتصباً القامة ، تماماً مثل الإنسان اليوم ، وأوضحوا أنه لو كان الإنسان القديم يسير منحنيًا - كما تصور ذلك بعض صرعات العنصر - فإنه لم يكن من الممكن أن يعمل في فمته ، ويسير كما هو الآن)



لوسى - خصمت النظرية الدروينية

٣٧ مسود سنة

وأشار العلماء إلى أنهم أخذوا أحجام الإنسان القديم ومقاساته من هيكل كائن شبيه بالإنسان ، وهو المعروف باسم (لوسى) ، والذي عثر عليه في إثيوبيا ، ويرجع إلى ثلاثة ملايين عام مضت ، ثم استخدموا الكمبيوتر في تطوير إنسان آلى صناعى (روبوت) لكى يكون نموذجاً لكيفية تحرك (لوسى) ، وأوضح العلماء أن التجارب أثبتت أن (لوسى) - وهى أنثى - لم تكن لتتطور وتمشى منتصبية القامة بعد ذلك ، وقال الدكتور روبن كرمبتون ، أحد المشاركين فى البحث : إن ذلك يعنى أن النظريات العلمية التى تظهر الإنسان القديم يمشى فى وضع مُنْحَنٍ فى حاجة إلى إعادة كتابة ، وأشار إلى أنه ما إن بدأ الإنسان يقف على قدمين فإنه كانت هناك ضغوط قوية لكى يسير ويقف منتصباً .

وأوضح أن المشى بشكل منتصب يساعد الإنسان على التنفس بشكل جيد ، ومشيراً إلى أن قرود الشمبانزى عندما تمشى منحنية فإنها تسير لوقت قصير للغاية ، لأن هذا الوضع لا يساعدها على التنفس الصحيح .. بل يصيبها بالإجهاد ، وقال : إن هذه القرود بعد خمسين خطوة فقط من المشى فى انحناء تسارع بالجري ، بعكس الإنسان القديم الذى يظهر علم الآثار أنه كان يمشى لأكثر من مائتى كيلومتر ، وهذه المسافة لا يمكن أن تتم وهو فى حالة انحناء .

وهذا الرأى يلتقى فى تقديره الزمنى تقريبا مع تقدير البروفيسور ليكى بناء على جمجمة كينيا ، غير أن مرتكز الاستدلال لم يكن البحث فى عمر الأحفورة ، بل قام على مناقشة القدرة على المشى منتصباً أو منحنيًا لدى القرود والإنسان ، كيما يصل فى النهاية إلى رفض نظرية داروين ، بأسلوب التقنية المعاصرة

ولغنى عن البيان أن كل الجهود العلمية حتى الآن تنصب على معارضة داروين فيما ذهب إليه ، وأن ما قدمناه لم يكن سوى بعض العيّنات التي جهد فيها العلماء ليدحضوا مذهب النشوء والارتقاء .. حتى إننا نستطيع أن نقول : إن نظرية داروين قد صارت لكثرة ما تعرضت له من نقد - مجرد مقولة هشة .. لا تعنى شيئاً فى مجال البحث عن أصل الإنسان ، وإن قدمت الكثير فى مجال (البيولوجيا) أو علم الأحياء .

وتبقى حقيقة واحدة ، نكرها دائماً ، هى نسبة التقديرات العلمية التى حاولت التاريخ لبداية وجود الإنسان على الأرض على 'ى شكل من أشكال الوجود

لقد سقطت إذن فكرة (التطور الخالق) ، ونقول : (فكرة) ، ولا نقول : (نظرية) ، ورغم أن الناس قد فتنوا بهذا النظرية لعدة عقود من الزمن ... سقطت بكل ما ارتبط بها من أفكار أخرى ، وانتصرت حقيقة (الخلق المستقل) التى قررها الدين ، كما أكدها العلم ، فما كان الإنسان إلا بشراً منذ كان . وما كان القرد إلا قرداً ، وما كانت السمكة إلا سمكة على غامها المائى ، وكل ذلك لم يكن إلا طبقاً للمشيئة الإلهية المطلقة وإنجازاً للقُدرة الكُنْية^(١) .

وهنا بطراً سؤال ، ربما يبدو سابقاً لأوانه فى سياق هذا البحث ، وهو هل كان وجود هذه الحليقة البشرية إرادة إلهية وأمرأ لبأ واحداً على الأرض ، أرادته القدرة الإلهية ؟ وتابعت فى مراحلها المتطاولة ؟ أو كان خلقاً متسلسلاً متقاطراً على اساحة الأرضية عبر الوجود العرسى الهاس

(١) نسبة نقول بها أحياناً من قوله تعالى : ﴿ إِمَّا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٤١٠١ ﴾ [يسر]

وكان آدم أحد هذه المراحل .

ذلكم هو ما سنحاول بيانه فيما يلى من الحديث .

غير أننا نقرر هنا رأياً يراودنا ، ونحن نخوض هذا اليم ، أو الخضم من المعلومات والتقديرات المتراوحة بين سبعة آلاف سنة ، وعشرة ملايين من السنين ، والذى يريد أن يقوله إجمالاً هو أن الخالق العظيم خلق هذا الكون الهائل حين قال : (كن) فكان .

أجل .. كان ما كان ويكون وسيكون .. كان الماضى والحال والمستقبل ، كانت الدنيا بكل مكوناتها ، وكانت الآخرة بجنتها ونارها وخلودها ، وما يتضمنه ذلك من بعث وحشر وحساب .

كان كل ما كان ، وما يكون ، وما سيكون ، فى إطار من الزمان المطلق ، والمشيئة المطلقة ، والانكشاف المطلق ، فليس - بالنسبة إلى الخالق - قيود من الزمان ، أو المكان ، أو أية عوامل أخرى ، أما الإنسان فهو نقطة فى بحر الحقيقة .. نقطة محكومة بالزمان والمكان ، وحدود الإدراك - كما أراده الله .

وقد خلق الله هذا الإنسان ليكون سيداً فى الكون الفسيح ، الذى يتزايد ضخامة واتساعاً أو امتداداً ، دون توقف .. بأسرع من سرعة الضوء .

ثم جعل الله سبحانه وتعالى لهذا الكون نهاية ، كما أن له بداية ، وحين تحين هذه النهاية سوف يتغير معالم الكون كله كما قال سبحانه ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا الْمَوْسُ رُوِّحَتْ (٧) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) ﴾ [التكوير] ، وقال تعالى

الإنسان بين العلم والقرآن

مرة أخرى نكرر ، ولا نمل التكرار :

لا بد أن نسلم بأن معطيات العلم ليست حقائق مطلقة في أغلب الأحيان بل هي رؤى نسبية ، من حيث إن العقل الذي يتوصل إليها مرتَّبٌ بقيود من البيئة ، والزمان ، والقدرات الذاتية ، والدلائل المتاحة .. إلخ .

أما القرآن ، وهو الكلمة الإلهية النهائية في الخطاب ما بين السماء والأرض ، أو ما بين الأعلى والأدنى - فإنه ولا شك يقدم للعقل الإنساني الحقائق النهائية في الموضوع ولكن الأجيال تتفاوت في فهم النص المقدس . حتى يبدو ما استخرجه الفكر الديني - حتى الآن من النصوص - مناقضاً للعلم ، ولا سبيل إلى تحقيق اللقاء بينهما .

ونحن - بادئ بدء - نقرر أن التناقض بين القرآن ، وما توصل إليه العلم من حقائق نهائية - مستحيل ، وإنما يأتي التناقض من جهة أن العلم لم يستقر بعد على بر الحقيقة الكاملة ، بل ما زال يدور في إطار النظريات الظنية الدلالة ، إلى جانب أن التناقض قد يأخذ شكل التفكير الذي تتسم به معالجة الأفكار

ولنتنظر - مثلاً - إلى الجمود الذي ات

عند القول بالبداية الأدمية للحياة

حدود عشرة آلاف عام . وهو تقدير

الحياة الإنسانية تراوحت ما ب

السنين

﴿يَوْمَ تُدَلُّ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ۖ ۝٤٨﴾ [إبراهيم] هل يعقل أن يكون هذا الملك والملوك من أجل خليفة لا تدوم أكثر من عشرة آلاف سنة ؟ أو بتعبير أدق - لا تدوم أكثر من عشرة أيام - بحساب الرمان الإلهي الذي يقرر ﴿وَأَنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٤٧﴾ [الحج] - إلخ ..

وهب أن ذلك الزمان امتد إلى مليون سنة ، أو حتى عشرة ملايين ، فإن ذلك لا يعدو أن يكون بضعة آلاف من الأيام الإلهية . والله المثل الأعلى .

إن ملك الله عظيم ...

وإن شأن الله أعظم ...

ولهذا الإله - تقديست أسمائه ، وتعاضمت آلاؤه - سجدت الأجساد ، والأرواح ، وغنت الوجوه والعقول ، ﴿وَحُشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا مَعْلَمَ إِلَّا هَمْسًا ۝١٦﴾ [طه] ، ومن أجل هذا كان موعد النهاية سرّاً مكنوناً لا يعلمه إلا هو . إنه موعد الزلزال الكوني الذي يضع النهاية لرحلة " لا يبر السنين . ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝١٦ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۝١٧﴾ [المارج] ، . حتى أن يردد هنا قول الله سبحانه ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝١﴾ [الحج]

أى يؤن شاسع بين التقديرين ؟ وهل من سبيل إلى لقاء بينهما ؟

سحر يرى أن ذلك ممكن من خلال فهم واء للنصوص القرآنية . مهم
يخرج عن المذهب التقليدى الذى التزمت به النعاسير كله . ويسعى إلى
استنطاق النظم القرآنى ، ما دام هناك إمكان لالتقاء العلم بالقرآن .

ولسوف نحاول السير مع القرآن فى حديثه عن الإنسان والحلق منذ
الآيات الأولى التى استهل بها الوحي المحمدى . وسيرا مع هذا الوحي إلى
شاطئ الحقيقة القرآنية .

لكن - قبل أن نشرع فى هذا العرض نحب أن نقدم نوعاً من الأحافير .
أو الأعاجيب التى أشارت إليها المراجع العربية . وهى ذات دلالة ومعنى .
يخدم سعيها لتحقيق إمكان اللقاء بين العلم والقرآن . وانه غيب عليها طابع
المبالغات ، وأسلوب الأساطير .

الفصل الثالث

نظرة العداء إلى وجود الخليفة

إذا كان علماء السلف قد اتفق جمهورهم على أن آدم هو أول الخليفة ،
وأول ما خلق من تراب .. فإن بعضهم قد ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك .
فتصوروا لهذه الخليفة وجوداً ممتداً فى أعماق الزمان ، قبل آدم ، ربما إلى
ملايين السنين ، والمهم أن أحداً ممن قال بهذا المذهب لم يلق نكيراً من
العريق الآخر .. بل عاشت الآراء المتناقضة جنباً إلى جنب ، حتى تلقيناها
ورأينا كيف أنار الله بصيرة الأقدمين فاستدت رؤيتهم إلى أعماق الغيب
قبل التاريخ على هذه الأرض ، وتنوعت رؤيتهم تبعاً لاختلاف التخيلات ،
وما نحسب أنهم اعتمدوا على شواهد مادية .. بل هى محض تخيلات
هداهم إليها تأملهم المنطقى فى أحوال الدنيا .. (ذكر المسعودى فى كتابه
عن بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى خلق فى الأرض قبل آدم ثمانياً
وعشرين أمة على خلق مختلفة ، وهى أنواع

منها ذوات الاجنحة ، وكلامهم قرقرة

و

ومنها ما له أيدان كالأسود ، ورؤوس

وكلامهم دوى

ومنها ما له وجهان ، واحد منة

كثيرة

ومنها ما يشبه نصف الإنسان بيد ورجل ، وكلامهم مثل صياح الغراب^(١) .

ومنها ما وجهه كالآدمى ، وظهوره كالسحفاة ، وفى رأسه قرن ، وكلامهم مثل عوى الكلاب .

ومنها ما له شعر أبيض ، وذنب كالبقرة .

ومنها ما له أنياب بارزة كالخناجر ، وأذان طوال .

ويقال : إن هذه الأمم تناكحت وتناسلت حتى صارت مائة وعشرين أمة (المستطرف / ٣٩٨) .

هذه صورة من تفكير الأقدمين أو تخيلاتهم عن الماضى السحيق قبل هذه الحقيقة . فقد لعنوا أشكالاً من المخلوقات لا دليل على أنها وجدت إلا فى الاحتمال الحىالى ، ومع ذلك يبقى - بعد استبعاد ما لا دليل عليه من الأشكال - أن الأرض كانت معمورة قبل آدم . سواء مثل تلك الأصناف أو بأصناف أخرى كالديناصورات ، أو الماموث ، أو بأوادم أخرى قسّم - أمينا - على ما قرره بعض العلماء أى إن آدم لم يكن أول مخلوق عاقل على هذه الأرض .

ومن المؤكد أن أمما كثيرة من المخلوقات كانت موجودة قبل ظهور الإنسان . كأمم الطير ، والحيوان ، والنبات . وهى كلها أمم بسبب الآية الكريمة ﴿ وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم منك ما فرطاً فى الكتاب من شيء ﴾ (١٠٠) ، [عام] وإذا كان المحض صريحاً

(١) القرونوق طائر مثل أبيض طويل الساق . جميل المنظر . له قزعة ذهبية اللون والجمع . غرابيق

فى دواب الأرض والطيور - فإن النجاة فى نظر العلماء كائن نام . عام . اختلاف أشكاله وفصائله ، والآية الكريمة تشير إلى حقيقة مذهلة تأتى فاصلتها * ثم إني ربهم يحشرون (٣٨) ﴿ [عام] ، وعلى ذلك . . . من المناقشات حفلت بها كتب التفسير .

أما عن اهتمام العلماء بالتفتيش أو بملاحظة ما يجدون صدفة ، الأرض ، ومتابعة آثار الأحياء فيها ، واستدلالهم بشواهدنا على الحياة البشرية وعهدها السحيقة - فذلك أمر لم يتوافر أدواته للأقدم ولا تهيأت أسبابه إلا فى عصرنا الحديث مع تطور علوم الأ (الجيولوجيا) والإنسان (الأنثروبولوجيا) ، والأساطير (الميثولوجيا) والتحليلات الكربونية . وغيرها .

ولكن كان للأقدمين فكرة عن الإنسان القديم . ولم تكن أفكارهم . . . فى تقدير تاريخ الحياة على الأرض إلى أبعد من حديث القرآن عن . . . ونوح ، وعاد وثمود ، وقوم إبراهيم وقوم لوط . إلخ .

وهذه عهود قريبة نسبياً كما سبق أن قررنا ، وهى لم تتجاوز ألف عام ، وهم معذرون قطعاً فيما ذهبوا إليه .

وقد اعتمد بعضهم على مشاهداته لقطع بقايا . . . عظمية . حاولوا تفسيرها ووصفها بقدر ما رزق حياة الماضين وأوصاف هيئاتهم الجسمية ، الذى تصفه الأحافير التى عثر عليها العلم الأحافير التى وصفها السلف - وجدت الآن فى عهده السحيقة . لكن المشكلة أن شب

الآن . ونحن نصح أنه وجد ، فهو وجود حقرون بالمبالغة والتزديد ، حتى حجت الحقيقة ، وضاعت معالمها ضياعاً نهائياً .

ونذكر عينة من هذه الأخبار ، يذكر مؤلف كتاب (المستطرف في كل فن مستطرف) : (قال الشيخ عبد الله ، صاحب كتاب تحفة الالباب دخلت إلى باشقرد ، فرأيت قبور عباد ، فوجدت سنّ أحدهم طوله أربعة أشبار . وعرضه شبران ، وكان عندي في باشقرد نصف ثنية أخرجت لي من فك أحدهم الأسفل فكان نصف الثنية شبرين ، ووزنها ألف ومائة مثقال . وكان دور فك ذلك العادي سبعة عشر ذراعاً ، وطول عظم عضد أحدهم ثمانية أذرع ، وعرض كل ضلع من أضلاعهم ثلاثة أشبار ، كلوح الرخام)

وقد يكون هذا الوصف من باب المبالغة المسرفة . لأن مشاهدة المومسات المتحفة التي مصى عليها خمسة آلاف سه مدلاً - تثير لما في حجم الإنسان كان بنفس الحجم الحالي ، دون أدنى علاقة بما يصفه الشيخ عبد الله في كتابه المشار إليه ، ولذلك يبدو لنا أن للخيال دوراً في تضخيم حجم ما يزعم رؤيته من بقايا قوم عاد . وربما كان ذلك من باب (الحواديت) التي جاء منها ألوان وأشكال في كتاب (ألف ليلة وليلة) أو ربما كان ما وجدوه بهذا الوصف بقايا حيوان هائل . كالديناصور مثلاً ، أو الأفيال الضخمة ، التي تقاس أنيابها بالأشبار . وزعم الراصف أنه يصف إنساناً من قوم عاد

... ستمر الشيخ فيقول : (ولقد رأيت في بلغار ، سنة ثلاثين وستمائة - نسل عاد رجلاً طويلاً ، طوله أكثر من سبعة وعشرين ذراعاً . كان يسمى دنقى أو ديقى ، وكان يأخذ اللرس تحت إبطه ، كما يأخذ

الولد الصغير ، وكان من قوته يكسر بيده ساق الفرس . ويقطع جلده وأعضائه كما يقطع باقة البقل ، وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعاً تحمل على عجلة ، وببضعة عادية لرأسه - كأنهما قطعة من جبل ، وكان يأخذ في يده شجرة من البلوط كالعصا ، لو ضرب بها الفيل لقتله ، وكان خبيراً متواضعاً ، كان إذا لقينى يسلم على ويرحب ، ويكرمنى ، وكان رأسى لا يصل إلى ركبته ، رحمة الله عليه ، ولم يكن في بلغار حمام يمكنه دخولها ، إلا حمام واحد ، وكانت له أخت على طوله ، ورأيتها مرات في بلغار ، وقال لي قاضى بلغار ، يعقوب بن النعمان . إن هذه المرأة العادية قتلت زوجها ، وكان اسمه آدم ، وكان أقوى أهل بلغار ، قيل (إنها ضمت إليها فكسرت أضلاعه ، فمات من ساعته) (المستطرف / ٣٩٨) .

وقد تأثرت آراء الأقدمين من العلماء بمورد في العهد القديم من أساطير عن الإنسان القديم ، ولا سيما قصة عوج بن عنق ، وهي أحد معالم الحياة القديمة التي كانوا يتسلون بروايتها ، وقد كان المستمعون يبهرون بتفاصيلها ، ويتصورون أنها تعبر عن واقع شهادته الأجيال القديمة

(روى عن وهب بن منبه في عوج بن عنق أنه كان من أحسن الناس وأجملهم ، إلا أنه كان لا يوصف طوله ، قيل : إنه كان يخوض في الطوفان فلم يبلغ ركبتيه ، ويقال : إن الطوفان علا على رؤوس الجبال أربعين ذراعاً . وكان يجتاز بالمدينة فيخطاها كما يتخطأ أحدكم الجدول الصغير ، وعمره الله دهرًا طويلاً حتى أدرك موسى عا جباراً في أفعاله . يسير في الأرض برًا وبحراً ، ويفد إنه لما حصرت بنو إسرائيل في التيه ذهب فأتى

حديث القرآن

جدير بنا أن نذكر السور القرآنية التي تعرضت لقصة الخلق ، وما يتصل بها ، مرتبة حسب النزول ، لنتدبر من خلال هذا الترتيب تدافع معاني الوحي القرآني ، ومنهج في سوق الأحداث والحقائق ، كما أراد الله للإنسان أن يتعلمها ، وقد جاء الترتيب هكذا :

رقم السورة حسب النزول	اسم السورة	ملاحظات
١	العلق	الإشارة الأولى للإنسان
٤	المدثر	الإشارة الأولى للبشر
٧	الاعلى	﴿ الذي خلق فسوى ﴾ (لأول مرة)
٢٧	التين	إشارة عامة لخلق الإنسان ﴿ في أحسن تقويم ﴾
٣٠	القيامة	الذكر والأنثى - نطفة من ﴿ منى ﴾ شئ كان علقه فخلق فسوى ﴿
٢٢	المرسلات	إشارة إلى الماء المهبين ، والقرار المكين
٢٣	ق	إشارة إلى حضور الله في خلقه

قدرهم واحتملها على رأسه ليلقيها عليهم ، فبعث الله طيراً في منقاره حجر مدور ، فوضعه على الحجر الذي على رأسه ، فانتقب من وسطه ، واحترق في عنقه ، وأخبر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام بذلك فخرج إليه وضربه بعضاً فقتله ، ويقال : إن موسى عليه السلام كان طوله عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع ، وقفز في الهواء عشرة أذرع وضربه فلم يصل إلى عرقوبه ، فتبارك الله أحسن الخالقين) .

والحبيب أن يزعم راوى الأسطورة أن عوجاً عاش - وهو لحفيد لآدم - حتى عهد موسى ، أي : أكثر من سبعة آلاف سنة ... ؟؟

ونحصى الأسطورة فتحكي عن عنق أم عوج فنقول (عنق بنت آدم عليه الصلاة والسلام ؟؟) ، وكانت مفردة بغير أخ ، وكانت مشوكة الحلقة لها رأسان ، وفي كل يد عشرة أصابع ، ولكل أصبع ظفران كالمنحطين) ، وقال على ابن أبي طالب : (هي أول من بنى في الأرض ، وعمل الفجور ، وجاهر بالمعاصي ، واستخدم الشياطين ، وصرفهم في حوده السحر فأرسل الله عليها أسداً أعظم من الفيل فهجم عليها وقتلها ، وذلك بعد ولادة عوج بسنتين) .

إننا لم نأت بكل ما قيل عن عنق وولدها عوج ، وقد اختصرنا شيئاً من احصاءهم لكي نظهر ما بلعته الأساطير من السيطرة على عقول الناس قديماً ، وحين تأتي الأساطير في كتاب مقدس مثل التوراة - فإنها تستبد بعقول الاتباع ، وتحجب عن أبصارهم بصيص العقل ، وهو ما غرقت فيه عقول كثيرين طوال قرون عديدة

رقم السورة حسب النزول	اسم السورة	ملاحظات
٣٥	الطارق	إشارة إلى مادة الخلق في الصلب والترائب والماء الدافق الذي يخرج من بينهما
٣٧	ص	قصة الخلق والملائكة وإبليس للمرة الأولى (دون ذكر آدم)
٣٨	الأعراف	الخلق والتصوير ثم قصة آدم والملائكة وإبليس - (آدم يذكر للمرة الأولى)
٤٠	يس	﴿ أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾
٤١	العنقران	الماء والبشر ، والنسب والصهر.
٤٢	فاطر	﴿ والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً ﴾
٤٣	مريم	﴿ أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ﴾
٤٤	طه	﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ آدم وحياته الأرضية
٤٩	الإسراء	اعتراض إبليس على السجود للطين ، وحوار بين الله وبينه .

رقم السورة حسب النزول	اسم السورة	ملاحظات
٥٣	الحجر	الخلق من صلصال من حمأ مسنون إلى آخر القصة
٥٤	الاحقاف	إشارة إلى الخلق من الطين لا شك في هذا
٥٥	نص	إشارة إلى الخلق من الطين اللازب.
٥٩	عمر	إجمال مراحل الخلق والشيخوخة
٦٨	كاف	علاقة التراب بالنطفة ﴿ ثم سواك رجلاً ﴾
٦٩	حجر	﴿ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ﴾
٧٠	سجدة	الاطوار ، والإنبات من الأرض والعودة إليها
٧٢	نساء	الحياة من الماء ﴿ من الماء كل شيء حي ﴾
٧٣	مريم	تفصيل مراحل الخلق ﴿ من سلالة من طين ﴾
٧٤	سجدة	﴿ بدأ خلق الإنسان من طين ﴾ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ﴿

رقم الآية حسب الترتول	اسم السورة	ملاحظات
٨١	الانفطار	﴿ خَلَقَكَ فُسُوكَ فَعَدَلَك ﴾
٨٣	الروم	الخلق من تراب ثم الانتشاشار على الأرض بشراً .
٨٦	البقرة	الخلافة والسجود من الملائكة والتمرد من إبليس.
٩٢	النساء	الخلق من ﴿ نفس واحدة وخلق منها زوجها ﴾
٩٨	الرحمن	الخلق والبيان - ﴿ من صلصال كالفخار ﴾ خلقه فعلمه فصار إنساناً
٩٩	الإنسان	﴿ حين من الدهر ﴾ هو الماضي البشري ﴿ لم يكن شيئاً مذكوراً ﴾
١٠٤	الدور	﴿ والله خلق كل دابة من ماء ﴾ . وأشكال الخلق
١٠٥	الحج	تقرير كامل ونهائي عن خلق الإنسان ومراحله.
١٨	الحجرات	ذكر وأنثى - شعوب وقبائل - تعارف حضارة.

لقد بدأ انقرار ومضته الأولى بالآيتين الكريميتين : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ (١) خلق الإنسان من علق (٢) ﴿ [العلق] ، وهي بداية رائعة ، تتضمن تعريف الله سبحانه وتعالى لذاته ، وهو يخاطب مصطفىاً محمداً خطابه الأول ، ولتحقيق هذا الغرض يذكر من صفاته الحسنی صفة (الخالق) ، وليس دون هذه الصفة إمكان التعرف ، وفي الحديث القدسي (كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف ، فخلقت الخلق ، فبى عرفونى) ، وبدهى أن يتعرف المخلوق على خالقه ، سيما وهو يخاطبه ، ويعرفه بنفسه ، ويزوده بأدق المعلومات عن أصل الصنعة : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ ، وهي معلومة موضوعية خالصة .

وبدهى أيضاً أن يثير هذا السؤال في نفس المخاطب (محمد) أشواقاً إلى معرفة لا نهاية لها ، وتطعماً إلى إدراك العلاقة بين (العلق) في مهنته ، وقلة شأنه ، و (الإنسان) في مهنته وعظم شأنه ، في شخص المخاطب الأول بهذا الكلام (محمد المصطفى) صلى الله عليه وسلم .

ويأتى بعد ذلك الحديث القرآنى الثانى عن (الإنسان) فإذا هو لا يذكره بلفظه بل يستخدم تعبيراً آخر يدل عليه ، هو (بشر) ، وذلك في الصورة الرابعة من التبريد العرير ، صورة (المدثر) ، وترد فيها لفظة (البشر) أربع مرات في الآيات (٢٥) ﴿ إِنَّ هَذَا لَفِئَتُ الشَّرِّ ﴾ و (٢٩) ﴿ لَوْ أَهْلَ نَسِيبٍ ﴾ و (٣٠) ﴿ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ﴾ (٣١) و (٣٦) ﴿ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ﴾ (٣٧) .

ولا ريب أن مدلول الكلمة في الآيات الأربع يعنى المخلوق المخاطب بالآيات المنزلة من الوحي ، أى : الإنسان في عمومته ، ثم لم ترد كلمة

(البشر) بعد ذلك في جملة من السور بترتيب النزول . حتى السورة السادسة والثلاثين ، وهي سورة القمر ، وذلك في سياق قصة النبي صالح مع قومه ثمود ، حين قال قائلهم ﴿ أبعثنا ما واحدنا معه ﴾ (٢٠) = [القمر]

بيد أن الإشارة التي تعتبر إضافة إلى المفهوم الأول للخلق باعتباره المرحلة الأولى - جاءت في الصورة السابعة (في ترتيب النزول) ، وهي سورة الأعلى ، فذكرت المرحلة الثانية في إيجاد الخلق ، وهي مرحلة التسوية ، فقال تعالى ﴿ سبح اسم ربك الأعلى ﴾ (١) الذي خلق فسوّى ﴿ [الأعلى] . والتسوية عمل إلهي سوف يرد ذكره باعتباره دائما الخطوة الثانية في بناء هذا الخلق .

والمذكور هنا هو مطلق الخلق ، ومطلق التسوية ، دون ذكر لمحلّهما . وهل هو البشر أو الإنسان ، لكن السياق يصرف العبارة إلى بيان ﴿ خلق الإنسان من علق ﴾ الذي أشارت إليه السورة الأولى

ثم جاء ذكر (الإنسان) في سورة التين وهي السورة السابعة والعشرون نزولاً ، وذلك في قوله تعالى ﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾ (١) ثم رددناه أسفل سافلين (٢) ، لا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم آخر غير ممنون ﴿ [التين] . والإشارة هنا إلى (الإنسان) الذي خلق من علق . وعلمه الله ما لم يكن يعلم ، فانقسم هذا الإنسان إلى مستوى رفيع ﴿ في أحسن تقويم ﴾ ، ومستوى وضعيف ﴿ أسفل سافلين ﴾ ، وهو وصف للواقع الذي يخاطبه الوحي القرآني في مكة : أناس آمنوا فارتفعوا وأناس كفروا فاتضعوا .

ثم يعود القرآن إلى خلق الإنسان في سورة القيامة . وهي السورة الثلاثون نزولاً ، وذلك في قوله تعالى ﴿ أيعجب الإنسان أن يترك سدى ﴾ (١) ألم يك نطفة من منى يمى ﴿ ثم كان علقاً لخلق فسوى ﴿ [القيامة] . وفي هذه الآيات إشارة إلى المرحلة السابقة على ﴿ خلق الإنسان من علق ﴾ ، وهي مرحلة النطفة من المنى يقذفها الرجل في رحم المرأة ، لتصبح من بعد علقة يتخلق منها الذكر والأنثى .

وتضمنت الآيات - مما أدركه العلم الحديث - إشارة دقيقة إلى أن تحديد نوع الجنين ، ذكراً كان أو أنثى ، يتوقف على منى الرجل ، لا على مويضة المرأة

وهكذا أفادت هذه الآيات مزيداً من المعرفة بعملية الخلق وتفسيره ، فهي في الحقيقة بيان لما أجمله النص الأول في سورة العلق .

وكان حرص القرآن في تلك المرحلة الأولى على تأكيد العلاقة بين الحياة والموت والبعث ، فهو في آيات القيامة يختتمها بقوله ﴿ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ﴾ [القيامة] . وهو في السورة التالية لها ، سورة المرسلات (الثانية والثلاثون نزولاً) يعيد هذه الحقيقة في قوله تعالى ﴿ ألم نحلفكم من ماء مهين ﴾ (١) فجعناه في قرار مكين ﴿ [٢] إلى قدر معلوم ﴿ [٣] فقدرنا معهم القادرون ﴿ [٤] مرسلات } وهو هنا يصف (المنى) المذكور في سورة القيامة بأنه (ماء مهين) ولكن القدرة الموفرة هي التي جعلت هذا الماء إنساناً سوياً .

ونزلت بعد ذلك سورة (ق) وهي السورة الثالثة والثلاثون - لتفيد

حضور الله في نفس الإنسان ﴿وَعَلَّمَ مَا تَوْصُونَ بِهِ نَفْسَهُ وَيَحَىٰ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حُلِّ الْوَرِيدِ﴾ (٦٦) ﴿٣﴾ فكيف يقلت الإنسان من قبضة الله ٩٥

ثم يأتي النص في سورة (الطارق) ليضيف مزيداً من المعلومات عن الماء الدافق (المي) الذي يخرج من بين الصلب والترائب ، وهي معلومة لم تكن معروفة حتى عصرنا ، و (الطارق) هي السورة الخامسة والثلاثون نزولاً .

ثم نزلت سورة (ص) تذكر قصة الخلق لأول مرة ، وهي السورة السابعة والثلاثون نزولاً ، قال سبحانه وتعالى :

﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ (٧٦) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٧) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَهْمَعُونَ (٧٨) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ (٧٩) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ (٨٠) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّمَّا خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ (٨١) قَالَ فَأَخْرِجْهُنَّ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (٨٢) وَإِنَّ عَلَيْكَ لعَذَابٌ عَظِيمٌ (٨٣) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يَرْجِعُونَ (٨٤) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (٨٥) إِلَى يَوْمِ تَنْفُتُ الْمَعْلُوم (٨٦) قَالَ فَمَنْعَكَ لِأَعْيُنِهِمْ أَهْمَعِينَ (٨٧) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٨) قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ (٨٩) لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن يَتَّبِعُكَ مِنْهُ أَهْمَعِينَ (٩٠)﴾ [ص]

هذا النص القرآني يتضمن لأول مرة أساسيات القصة ، قصة الخلق ، من سببها إلى منتهاها ، وكل ما جاء بعد ذلك من نصوص القرآن متحدتاً عن هذه القصة - يضيف بعض التفاصيل التي تثرى جوها ، وتوضح عصر غرامضها

والأساسيات التي نقصدها في القصة هي

١ - إخبار الله للملائكة بأنه سيخلق البشر .

٢ - خلق البشر من طين - التوسية - النفخ من روح الله - الإنسان .

٣ - أمر الملائكة ومعهم إبليس بالسجود للمخلوق عند استوائه واكتماله .

٤ - سجود الملائكة أجمعين

٥ - رفض إبليس للسجود استكباراً .

٦ - ادعاؤه الخيرية على هذا المخلوق بخيرية النار على الطين .

٧ - طرد إبليس وإمهاله إلى يوم الدين .

٨ - توعد إبليس بغواية بني آدم ، إلا المخلصين .

٩ - وعيد الله بجهنم لمن اتبع إبليس .

هذه الأساسيات تتكرر في جميع المواضع الأخرى في السورة التالية ، ولكنها تريد بعض التفاصيل المثيرة - كما قلنا - وهو ما ملاحظه مثلاً في السورة التالية نزولاً السورة الثامنة والثلاثين ، وهي سورة الاعراف .

غير أننا نلاحظ بداية أن القصة في سورة (ص) لم تتضمن ذكر آدم .. بل اقتصر على الإشارة إلى أن المخلوق - موضوع الحديث - هو (بشر) بحسب . ثم جاءت سورة الاعراف لتذكر آدم للمرة الأولى في الوحي القرآني ، فكان ذلك تفصيلاً بعد إجمال ، ومع ملاحظة أن السورتين متتاليتان ، ولكي نعرض تفاصيل القصة نتابع مناقشة كل أساسية على حدة

أولاً : إعلام الملائكة

قوله الله سبحانه وتعالى للملائكة ﴿إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا﴾ ، وهي عبارة تحمل كثيراً من المعاني ، ذلك أن الآية تبدأ بعبارة ﴿إِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ﴾ ، فهي تستخدم لفظة (ارب) مصافة إلى صغير المحاطب وهو (محمد ﷺ) ، عسى يسبق ما جاء في الخطاب الأول ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ ، وهي إضافة تقرب النبي من حصرة ربه ، وتدنيه من جلاله ، وهو ما جرى عليه الوحي في السور الأولى بشكل عام .

لكن .. كيف قال (ربك) ؟ وكيف تلقت الملائكة هذا القول ؟ ذلك ما لا سبيل إلى إدراكه ، وإن كان هنالك سبيل إلى تأويله : فالرب إذا تكلم فكلامه ليس بحرف ، ولا صوت ، وهذه صفة كلامه النفسي كما قررها علماء الكلام . ولكن إدراك الخطاب الإلهي يتحقق في كل جنس بحسبه ، فإذا تلقى الإنسان ذلك الخطاب فمن خلال الحرف ، والصوت ، واللغة ، وإذا تلقت الملائكة فمن خلال قدراتها التي تختلف عن قدرات الإنسان ، لا اختلاف طبيعتها عن طبيعته ، ولا مانع من أن يكون بلفة ما .. كيفما فطر الله ملائكته

أما كيف تم هذا الحوار فخوض في غمار الغيب المحجوب ، والحديث فيه اتباع لما تشابه من آيات الله ، ونسأل الله أن يباعد بيننا وبين الفتن ،

وإن يلهمنا القدرة على تأويل هذه التشابهات بما يليق بجلاله . وكل ما يعيننا هو التسليم بصدق الخبر ، ووقوع الحوار ، والله في ذلك حكمة هو أعلم بها .

جواب حقيقته

ولا ريب أن تلقى النبي ﷺ لهذا الخطاب كان مختلفاً عن تلقينا له ، باعتبار أنه أعلم بربه وأنه ذو اتصال بالمالأ الأعلى (عالم الملائكة) . منذ جاء الروح الأمين بالوحي ، فإذا خاطب الله نبيه فإن لهذا الخطاب موقعه من نفس النبي ، حتى تكاد قدراته الروحية ترفعه إلى مرتبة الشهود ، استشفافاً لما وراء الكلمات المنزلة ، واستشرافاً للحضور القدسي ، فهو مائل على الأرض ، وهو في نفس الوقت يعاين من آيات ربه ما لا يعاين الجلوس من حوله ، إن كان الوحي بمحضر منهم .

أما الملائكة فحسبنا من وصفهم ما جاء بشأنهم في القرآن فهم ﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ ، وهم لا يسبقون الله سبحانه ﴿لَا يَسْقُوبُهُ بِالْقَوْلِ﴾ وهم بأمره يعملون ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ إِلَّا لَمَنْ أَرْتَضَىٰ﴾ وهم من حيثته مشفقون ﴿الأنبياء﴾ . وهم كذلك ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم]

ووصفهم القرآن أيضاً في مطلع سورة فاطر أو (الملائكة) - بقوله تعالى ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْنَحَةٍ مِّثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ...﴾ [فطر]

ولا ريب أن لهذه الأوصاف معاني محددة لا تستطيع أن تحيط بها علما وحسبنا هنا أن ننقل عن تفسير (المنار) ما قرره الأستاذ الإمام محمد عبده ، حين تحدث عن الملائكة ، فقال : (أما الملائكة فيقول السلف :

إنهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجودهم ، وبعضهم منهم ، فيجب علينا الإيمان بهم ، ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم ، فهو من علمها إلى الله تعالى . فإذا ورد أن لهم أجنحة تؤمن بذلك ولكننا ، في قول : إنها ليست أجنحة من الريش ونحوه كأجنحة الطيور ، إذ لو كان كذلك لرأيناها . وإذا ورد أنهم موكلون بالعوامل الجسمانية ، كالماء والبخار فإن تستدل بذلك على أن في الكون عالماً آخر ألطف من هذا العالم المحسوس ، وأن له علاقة بنظامه وأحكامه ، والعقل لا يحكم باسمالة هذا ، بل يحكم بإمكانه ، ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به) .

ثم قال : (وأما الفائدة فيما وراء البحث في حقيقة الملائكة ، وكيفية الخطاب بينهم وبين الله تعالى فهي من وجوه :

أحدها أن الله تعالى في عظمته وجلاله يرضى أن يسأله عن حكمته في صنعه ، وما يخفى عليهم من أسرارهِ في خلقه ، ولا سيما عند الحيرة والسؤال يكون بالمقال ، ويكون بالحال والواقع إلى الله تعالى في استفادة العلم المطلوب من يتابعه التي جرت منه تعالى بأن يفيض منها (كالبحت العملي ، والاستدلال العقلي ، والإلهام الإلهي) ، وريب كان للملائكة طريق آخر لاستفاضة العلم ، غير معترف لأحد من البشر ، فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على ذلك^(١)

(١) تفسير المنار ٢١٢/١ - ٢١٣

ثانياً : خلق البشر من طين

ويصر 'علام الله للملائكة يأتي هكذا ﴿إني خالق بشراً من ضيق﴾ [مر] واستخدام الصيغة (خالق) هنا يفيد الإحداث .. أى : الإيجاد من عدم ، والسؤال هو . هل هذه الصيغة فى موقعها تفيد المضى ، أو المستقبل ؟ ويرى أنه تفيد المضى ، أى : إن الله كان قد خلق هذا البشر قبل الإعلام به . وقد رآه أن يخسر الملائكة تهينة لهم ، حتى يتابعوا أحوال المخلوق ، خلال مراحل التسوية ، والنفخ الإلهى - كيما يقفوا له ساجدين - كما أمره . ولعل ذلك (الخلق) داحس فى الأمر الأزلى (الخالق) (كن) وهو - ن تعرف الملائكة كل تفاصيله ، إلا أن يأن لها الله بذلك ، أما بقية : نعم فيصمن ذكر (البشر) و(الطين) ، والعلاقة بينهما .

فقد البشر فهمى تسمية لذلك المخلوق الذى أبدعه الله تعالى من الطين ، - عنه فى اللفظة من (ب ش ر) . وهو يفيد (الظهور مع حسن وجمال) ، - ين غرس : (هو أصل واحد : ظهور الشيء مع حسن وجمال ، - بشر بشراً لظهورهم^(١) وفى المعجم الكبير : البشر .. الإنسان ، - بشر : بشرى ، وللواحد والمثنى والجمع ، وقد يثنى كما جاء فى القرآن برى سترين مثلاً^(٢) ﴿ [نؤمن] ، وقد يجمع على (أشار)^(٣) لكن - كبر فيه إفراده ، مع ملاحظة أن الكلمة جامدة ، لا تتصرف بوجه - رحب . والمعنى المناسب هنا هو ظهور هذا المخلوق من بين تراب - من طين ، كما ورد ذلك فى الإسراء ، والأنعام ، والصفافات ،

١- ٢٥٦/١

٢- ٣٢٥/٢ وسوف بتحدد المعنى فى سياق للمعالجة

وكان خلقه بكل بساطة كما ظهرت النباتات ، وهو قوله تعالى فى سورة نوح (السبعين نزولاً) : ﴿ وَاللَّهُ أَنْتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ﴾ [نوح]

ومع أن كل حيوان أو طير أو عشب - إلى آخر سلسلة الكائنات - هو من طين ، فإن البشر هو أبرز هذه المخلوقات ، وأكد وجوداً ، فلذلك أطلق عليه فى القرآن (البشر) أى الظاهر على كل الكائنات الطيبية يسحرها لخدمته ، ويستمد منها قوته وقوته ، ويصارع وجودها تأمينا لوجوده .

وربما كان إطلاق كلمة (بشر) أيضاً بهذا المعنى ، وهو (الظهور) - مقابل لما يتصف به عالم الملائكة ، وعالم الجن ، من عدم الظهور ، فهم خلق لا يرى ، وقد قرر القرآن ذلك بشأن (الجن) ، إذ مى كلمة مشتقة من معنى (الاحتتار) وهو الاستتار ، والله يقول عن الشيطان وقبيله ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ .. ﴾ [الاعراف] ، فالظهور فى البشر ، والخفاء فى الجن - هما حقيقة الحياة التى تمر هذه الأرض . على الياسة ، والماء ، وفى جو السماء .

والعيب أن لعربية هنا تميزاً وتفوقاً على اللغات لأخرى ، فقد حققت بهذا اللفظ (بشر) تطابقاً عجيباً مع معناه ، وكأنما كانت تستملى الغيب ، وتستقرى أسرارها ، ليمنحها هذه اللفظة ، دون اللغات الأخرى فى الفصيلة السامية . بل دون ما عهدنا من اللغات الأوروبية ،

فاللغات السامية كالسريانية ، والحشية ، والآرامية - لا تعرف كلمة (بشر) ، بل ولا تعرف كلمة (إنسان) ، وإنما المستخدم فيها هو ما يؤخذ من كلمة (آدم) ، أو (بنى آدم) ، وقد عرفت العبرية هاتين

كلمة mortal بمعنى (بشر) ، وكلمة ma بمعنى (إنسان) ، في حين استخدم المترجم عبد الله يوسف على كلمة man في كلا المعنيين . ومع أن الإنجليزية عرفت كلمتين هما mankind و human being ، فإن كليهما ذات علاقة بمعنى (إنسان) .

وكذلك الفرنسية ، فقد جاء في ترجمة دنيس ماسون استخدام كلمة homme مقابل (إنسان) ، و mortal مقابل (بشر) ، وفي ترجمة صلاح الدين كشريد : homme : إنسان ، etre humain : بشر ، واقتصر محمد حميد الله على كلمة homme للمعنيين ، في حين استخدم جاك بيرك : homme : إنسان ، و humain : بشر .

ولا يخفى أن المراد بكلمة mortel هو : الفاني أو الهالك ، في حين تعني عبارة etre humain أو human being كائن إنساني ، فلم تعرف اللعنان ما عرفتة العربية لكلمة (بشر) من تقابل معناها مع المقصود بكلمة (جن أو ملك) ، أو دلالتها على الحسن والجمال .

وقد استخدم مترجم القرآن إلى اللغة المجرية كلمة ember وهي بمعنى (إنسان) في ترجمة كلمة (بشر)^(١) كما استخدمت اللغة التركية كلمة (إنسان) في الموضعين^(٢) .

ومهما تتبعنا ترجمات القرآن في اللغات المختلفة فلإننا لا نجد سوى كلمة منه في مراجعتنا لمجموعة الترجمات التي أصدرها مجمع الملك فهد ابن عبد العزيز بالمدينة المنورة ، وقد بلغت عدتها تسع عشرة ترجمة

(١) ترجمة القرآن إلى اللغة المجرية - كوفيك هيكور - سورة الحجر - ص ١٨٤

(٢) ترجمة القرآن إلى اللغة التركية - مجمع الملك فهد - المدينة المنورة - ص ٢٦٢

الكلمتين فمعلاً للدلالة على (الإنسان) ، وأما (بشر) فقد جاء في سفر التكوين لفظها بالسین (بسر) ، وهي بمعنى (لحم) ، ويعني (نفس) ، في عبارة العهد القديم : (كل بسر حي) ، أي : كل نفس حية^(١) .

غير أن هذه الكلمة (بسر) على خلاف القاعدة الغالبة بين العربية والعبرية ، فنحن نعرف أن ما ينطق بالسین في العربية هو في العبرية بالشين ، مثل : سلام وشالوم ، وسماء وشماي . وطردا لهذه القاعدة كان الانسب أن تكون بالسین في العربية وبالشين في العبرية ، لكن ما حدث هو العكس .

هذا من ناحية اللفظ ، وأما من ناحية المعنى فهناك اختلاف كامل بين معنى الكلمة (بشر) في العربية ، ومعنى (بسر) في العبرية . وهي علامة استفهام تحتاج إلى إجابة حاسمة .

وفي الفارسية استخدمت الألفاظ العربية ، مع كلمة (مُرد) ، وهي الوحيدة في اللسان الفارسي بمعنى (رجل ونفر وشخص وإنسان) ، وهي أيضاً كلمات مستخدمة فيها .

وفي اللغة الأردية استخدمت كلمة (آدمي) في ترجمة كلمة (بشر) ، واستخدمت كلمة (إنسان)^(٢) .

وأما اللغات الغربية فمما الإنجليزية ، وقد استخدمت كلمة (man) بمعنى (بشر وإنسان) ، وقد استخدم محمد بكثال في ترجمته للقرآن

(١) معلومات مستقاة بواسطة الزميل الدكتور عبد الرحمن عوف - رحمه الله - أستاذ العبرية بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة .

(٢) قرآن حكيم - أرمو ترجمة - سيد بشير أحمد .

باللغات الإسلامية وغيرها ، وهو دليل على أن مترجمي القرآن لا يجدون في لغاتهم سوى كلمة واحدة للمعنيين ، وهي دائماً بمعنى (إنسان) .



استعمالات القرآن لكلمة (بشر)

ولو أننا تابعنا استعمال القرآن لهذه الكلمة فسنجد أنها استخدمت في نفس السياق ، وينفس المعنى (مخلوق ظاهر مع حسن وجمال) ، في أربعة مواضع هي قوله تعالى (على ترتيب النزول) :

- ١ ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ [ص].
- ٢ ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ [الفرص].
- ٣ ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر].
- ٤ ﴿وَمِن آيَاتِهِ إِذْ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنشِرُونَ﴾ [الروم].

أما بقية المواضع فقد استخدمت فيها الكلمة بمعنى عام ، هو (مخلوق غير متميز) ، أو بمعنى أعم : (مخلوق) ، فإذا أريد تمييز هذا المخلوق فتمت الكلمة بوصف مميز ، كما في قوله تعالى : ﴿قَمِثْلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مرم] ، أى مخلوقاً معتدلاً ، لا إفراط ولا تفريط ، وقوله تعالى : ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَرَبَّىٰ هَلْ كُنْتَ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء] ، أى : مخلوقاً مربيّاً من الله ، وقوله تعالى : ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾ [الأنعام] ، فهو مخلوق متميز على كل المخلوقات بالوحي المنزل .

وقد يُضْمَرُ الوصف ويبرزه السياق ، كما في قوله تعالى ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مِثْكُ كَرِيمٍ﴾ [يوسف] ، فمع أن كلمة (بشراً) هذ تكرة ، فإن السياق يفيد أن المشار إليه ، وهو (الجمال) ليس جمال مخلوق بشرى بل هو جمال ملك كريم ، وهى جملة تأتى على سبيل اسالعة ، وإلا فملك الكريم مخلوق أيضاً كالنشر ، والمعنى فى النهاية هذا بشر جميل فائق الجمال ، حتى فاق جنسه ، ودخل فى جنس آخر أجمل وأرقى

وقد جاء استخدام اسقطة بالمعنى العام فى قوله تعالى ﴿أَبَشَرًا مِّن وَاحِدٍ نَّجْعَةٍ﴾ [الفر] ، وهو إنكار من قوم ثمود أن يكون صالح بشراً متميزاً عليهم ، وهو قول تكررت روايته فى القرآن فى نفس السياق انقصصى ﴿مَآ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا﴾ [الشعراء] ، معدم التميز هذا يعتبر وصفاً كالتميز تماماً .

واستخدمت الكلمة بالمعنى الأعم فى مثل قوله تعالى على لسان مريم ﴿أَنى يَكُونُ لى عَلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِى بَشَرًا﴾ [مريم] ، أى مخلوق على الإطلاق .

ولم تخرج الكلمة فى الاستعمالات القرآنية عن هذا الإطار ، مع ملاحظة أنها وردت فى الوحي المكي فى سبعة وعشرين موضعاً ، ولم ترد فى الوحي المدني إلا فى أربعة مواضع ، مقتصرة على إفادة معنى (مخلوق) فقط ، وهى الآيات :

- ١ - ﴿قَالَتْ رَبِّ أَنى يَكُونُ لى وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِى بَشَرًا﴾ [آل عمران]

الفصل السادس

أولاً : حقيقة الطين

أما الطين فقد جاء في مواضع مختلفة بهذا اللفظ ، والمقصود به إجمالاً: (تراب + ماء) . وقد يادر النص الكريم إلى ذكر (الماء) أصلاً لحلق البشر - والماء أحد طرفي المعادلة - في قوله تعالى في سورة الفرقان (الحادية والأربعين نزولاً) قال سبحانه : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ سَبًا وَصِهْرًا ۚ ۝٥٤﴾ [الفرقان] ، وهي إشارة تدل في عموم قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۚ ۝٣﴾ [الانباء] ، وسورة الانبياء هي الثانية والسبعون نزولاً ، إلى أن ينزل النص الكريم بتفصيل حاسم في سورة التور ، وهي السورة الثانية بعد المائة ، فيقول سبحانه : ﴿ وَلِلَّهِ خَلْقُ كُلِّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۚ ۝٤٥﴾ [سور] ، وليس وراء ذلك شكل من أشكال الحياة فيما يدب على الأرض ، وإن تنوعت الأشكال فيما لا يدب على الأرض .

وعوّذ إلى سورة الفرقان - الحادية والأربعين نزولاً - والتي ذكر فيها (الماء) أصلاً للبشر - لنجد أن السورة التالية لها مباشرة في التنزيل ، وهي الثانية والأربعون (سورة فاطر) - تذكر (التراب) ، وهو الطرف الثاني للمعاد - الطينية - فيقول سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَفْثَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ رُوحًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا يَعْلَمُهُ وَمَا يُعْمِرُ مِنْ مُعَمَّرٍ

٢ - ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّوَّةَ ۚ ۝٦٤﴾ [آل عمران]

٣ - ﴿ فَقَالُوا ابْشِرْ يَهُدُوسَا ۖ ۝٦٥﴾ [التعاس]

٤ - ﴿ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ ۖ ۝٦٨﴾ [الماشية]

وخلاصة القول أن الكلمة جاءت في القرآن بمعان أربعة

الاول البشر هو : الظاهر على كل الكائنات (وهو المعنى الأصلي)

الثاني : المخلوق بإطلاق (وهو المعنى الأعم)

الثالث : المخلوق غير المتميز (وصف سلبي)

الرابع : المخلوق المتميز (وصف إيجابي)

ومن الواضح أن المعنى الأصلي الحقيقي هو المعنى الاول ، أما المعاني الثلاثة الأخرى فهي معان سياقية يمكن اعتبارها توسعاً في استخدام المعنى الأصلي ، وهو فيما لاحظنا أكثر شيوعاً في الاستعمال القرآني

ولا يفتقر من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير ﴿١﴾ [فاطر] . وهي آية تتضمن الكثير من اختصاصات القدرة الإلهية ، ففيها - إلى جانب (الت -) و (النطفة) - إشارة إلى الزوجية ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا أَزْوَاجًا ﴾ ، وكأنها تفسير بوجه آخر لعبارة السورة السابقة (الفرقن) التي ذكرت ﴿ فَعَمَلُهُ بَيَّا وَصَحْرًا ﴾ .. أي : في شكل أزواج تتكامل فيما بينها (١) .

ثم تكتمل معادلة الطين بردها إلى الأرض ، باعتبارها منبت الخلق ، وذلك في سورة (طه) (الرابعة والأربعين) ، فيقول سبحانه ﴿ مِنْهَا حَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ [طه] كما قال في السورة السبعين (بوح) ﴿ وَاللَّهُ أُنَبِّئُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ مَا فِيهَا ﴾ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً ﴿ ١٨ ﴾ [بوح]

ويتكرر ذكر التراب بعد سورة (فاطر) في سورة الكهف (الثامنة والستين مزل) ، في قوله تعالى ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحْزَنُ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ﴾ [كهف] وهكذا يقدم القرآن الحقيقة إجمالاً ، ثم يفصلها تدريجياً على مسار الوحي .

ويتعرض القرآن في سورة الحجر ، وهي السورة الثالثة والخمسون مزل ، وذلك في الآية الثامنة والعشرين - يتعرض لبعض أوصاف الطين المادة البشرية ، وهي قوله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ

١٩ : هذا ما موضح إليه العلم الحديث في مجال استصلاح التربة - هو ما هو جازم به العلم في قضية البعثة (دولي) ، فإن إشارة القرآن إلى إنتاج الإنسان عن طريق التلقيح ، عبر عن الطريق الرسمي لميوز الانس إلى مجال الحياة للرضية - وهو لا ينفي وجود - أي - يحاول العلم معرفتها

مُسَوَّدٍ ﴿ ٢٨ ﴾ [الحجر] - لقد زادت هذه الآية المادة وضوحاً حين ذكرت أن الطين كان في شكل (صلصال من حمأ مسنون) ، و (الصلصال) هو الطين اليابس ، أو هو الطين الحر خلط بالرمل ، فصار يتصلصل إذا جف ، فإذا طبخ بالنار فهو القصار ، وآية سورة الرحمن (السادسة والتسعين مزل) : ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴾ [الرحمن] تنفي عن الصلصال أن يكون طبع بالنار ، وإن شئت بالالفخار في جفافه . والحمأ : هو الطين الأسود ، والمسنون هو المبتل المنق ، وقد زاد من صفات هذا الطين في سورة الصافات (الخامسة والخمسين) فذكر أنه ﴿ طِينٍ لَازِبٍ ﴾ [الصافات] ، بمعنى : متلاصق أملس متماسك .

وسواء - في الحقيقة - أن يستخدم القرآن في تعبيره عن أصل البشر : الأرض أو التراب ، أو الطين ، أو الصلصال ، أو الحمأ المسنون ، فكل ذلك لا يختلف ، لأن المكونات واحدة تماماً ، في التراب وأشكاله السابقة ، وفي الجسد البشري أو المادة الحية .

يقول الاستاذ البهي الحولي . (لو أنك أخذت قبضة من تراب الأرض الخصبة ، وأجريت عليها عمليات التحليل الكيماوي لوجدتها تتركب من ستة عشر عنصراً ، ولو أخذت قطعة من جسم الإنسان وأجريت عليها عمليات هذا التحليل لوجدتها كذلك تتركب من ستة عشر عنصراً - هي نفس العناصر التي تتركب منها تربة الأرض ، وهذه العناصر هي ما يأتي

- | | |
|------------------------|------------------------|
| ١ - الأكسجين = ٦٢.٠٢٪ | ٢ - الكربون = ٢٠.٢٠٪ |
| ٢ - الأيدروجين = ٩.٩٠٪ | ٤ - النيتروجين = ٢.٥٠٪ |

- ٥ - الكالسيوم = ٢,٤٥%
 ٦ - الفسفور = ٠,١%
 ٧ - الكلور = ٠,١٦%
 ٨ - الفلور = ٠,١٤%
 ٩ - الكبريت = ٠,١٤%
 ١٠ - البوتاسيوم = ٠,١١%
 ١١ - الصوديوم = ٠,١٠%
 ١٢ - المغنيسيوم = ٠,٠٧%
 ١٣ - الحديد = ٠,٠١%

اليود + السليكون + المنجنيز = آثار ضئيلة (١)

وقد تبين من جمع النسب المختلفة أن الآثار الضئيلة من (اليود ، والسليكون ، والمنجنيز) لا تتجاوز ١٨ / ١٠٠ للمواد الثلاث وقد أضافت قوائم أخرى مواد أرضية دخلت في تكوين الإنسان . وهي النحاس ، والكوبالت ، والتوتيا ، والموليبدوم ، والألومنيوم ، والسيليوم ، والكاديوم ، والكروم ، وبذلك تصل العناصر الترابية في الإنسان إلى أربعة وعشرين عنصراً

فما حق البشر كان من معدن الأرض ، كما قال سبحانه وتعالى في السورة الثانية والعشرين فزولاً - أي في الوحى المكى المبكر - ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ ۞ [النجم] ، أي : من معدن لأرض ، وهو الصلصال المتخذ من الطين الاسود المنسق - هكذا شاء - إرادة الله ، ولا يستطيع أحد أن ينكر هذه الحقيقة ، أو أن يكذب بها - مع أن هناك فى مرأى العين مسافة هائلة بين الطين واللحم يشق .. الطين مادة خامدة ، واللحم البشرى سيجح حتى متنام .

١ - انظر : اسم عليه السلام للبهى للفولى ص ١٥ وما بعدها

وهى مسافة لم يقطعها العقل الإنسانى حتى الآن ، ولن يقطعها فى المستقبل ، بمعنى أن العقل لن يكشف عن سر التحول الذى جعل التراب لحماً حياً ومتامياً ، ومن ثم لن يكون بوسع الإنسان - مهما تقدم فى دراساته عن الخلية الحية ، وعن الهندسة الوراثية - أن يحول التراب إلى خلايا حية ، فالمسافة بينهما برزخ يستحيل عبوره على قدرات الإنسان ، لأنها فى الواقع تعبير عن إمكانات قدرة الله المتفردة بالخلق والإبداع ، بالإحياء والإماتة .

هذا عن المسافة بين التراب والمادة الحية ، فاما عن المسافة بين التراب والمخلوق البشرى فيقول الأستاذ سيد قطب ، وهو يعلق على قوله تعالى : ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (٧) ﴾ [المرق] . (فالمسافة الهائلة بين المشأ والمصير ، بين الماء الدافق الذى يخرج من بين الصلب والترائب ، وبين الإنسان المدرك للعاقل ، المعقد التركيب العضوى ، والعصبى ، والعقلى ، والنفسى .. هذه المسافة الهائلة التى يعبرها ماء الدافق إلى الإنسان الناطق ترحى بأن هناك يبدأ خارج ذات الإنسان ، هى التى تدفع بهذا الشيء المائع الذى لا قوام له ، ولا إرادة ، ولا قدرة فى طريق الرحلة الطويلة العجيبة الهائلة ، حتى تنتهى به إلى هذه النهاية الماثلة ، وتشى بأن هناك حافظاً من أمر الله يرفع هذه النطفة المجردة من الشكل والعقل ، ومن الإرادة والقدرة ، فى رحلتها الطويلة العجيبة ، وهى تحوى من العجائب أضعاف ما يعرض للإنسان من العجائب ، من مولده إلى مماته (١)

(١) فى خلال القرآن - سورة الطارق

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أن الماء قد يقصد به ما يخلط بالتراب
لبصير طيباً ، وقد يقصد به الماء المهيّن الذي يبدو في ظاهره لا علاقة له
بالطين . وإن كان في الحقيقة حافلاً بموجودات ترابية - طينية ، متمثلة
في الكائنات الحية التي تعتبر (كبسولة الحياة) ويتحدث العلم عن
مئات الملايين من هذه الكائنات الحية في منى الرجل في الدفقة الواحدة
تندفع في رحم المرأة ، في نهاية الاتصال الجنسي وكل هذا صادر عن
التراب ، وعائد إلى التراب .

ثانياً ، الخلق النفسى

وتبقى بعد ذلك آيتان تحدثتا عن خلق الإنسان من نفس واحدة ، وهما:
آية الأعراف ، وهي السورة الثامنة والثلاثون نزولاً قوله تعالى ﴿ هُوَ
الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا رُوحَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَاشَاهَا
حَمَلَتْ حَمَلاً حَمِيداً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا
لِنُكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلْنَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى
اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢﴾ [الأعراف]

وآية النساء ، وهي السورة الثالثة والتسعون نزولاً .. قوله تعالى :
﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُوحَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً .. ﴿١﴾ [النساء]

والآيتان تقرران وحدة الأصل الإنساني ، إذ المخاطب ههنا هو الناس ،
كما هو نص الآية الثانية . وكما هو مفهوم الآية الأولى ، لأن الخطاب في
القرآن لم يوجه مطلقاً إلى البشر .. بل إلى الإنسان ، وبدهى أن نعرف أننا
جميعاً منتمون لآدم . كما قال رسول الله ﷺ (كلكم لآدم) أى لآدم
وحواء ، باعتبارهما المصدر الوحيد الذى تناسلت منه كل الذراري الإنسانية
غير أن خلق زوج آدم من نفسه مشكل ، فهل حواء من ضلع آدم كما
وردت بذلك آثار ؟ أو أن حواء خلقت خلقاً مستقلاً ، كما هو شأن آدم ؟

الاحتمال الأخير هو الراجح فى نظرنا لأمرين

أولهما : أن كثيراً من العلماء اعتبروا مسألة الضلع مجرد

المرأة وفهرتها

البشر والإنسان

إذا كان القرآن قد ذكر خلق (البشر) في أربع آيات ، فقد ذكر خلق (الإنسان) في خمس وثلاثين آية ، هي على ترتيب النزول موزعة بين المكى والمدنى . فالآيات المكية هي :

١ - في السورة الأولى ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) ﴾ [العلق]

٢ - وفي السورة السابعة ﴿ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسُوَّى (٢) ﴾ [الأعلى]

٣ - وفي السورة السابعة والعشرين ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (١) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (٥) ﴾ [التين]

٤ - وفي السورة الثلاثين ﴿ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نَطْفَةٍ مِنْ مَنِ بَيْنَ (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الرُّوحَ الْبَرَّ وَالْأُنْثَى (٣٩) ﴾ [الغاشية]

٥ - وفي السورة الثامنة والثلاثين ﴿ أَلَمْ يَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ (٢٠) فَجَعَلَهُمْ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرُوا فِئَمًّ الْقَادِرُونَ (٢٣) ﴾ [المرسلات]

٦ - وفي السورة الثالثة والثلاثين ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَعَلَّمْنا ما

كانهم : أن خلق حواء من نفس آدم مؤول على أنها من نوعه وجسده . وقد جاء ذلك بالنسبة إلى كل زوج في قوله تعالى ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا .. (٢١) ﴾ [الروم]

ومن المؤكد أن المقصود بآية الاعراف ليس آدم وزوجه ، لأن الآيات بعدها تتحدث عن أن الزوجين جعللا لله شركاء فيما آتاهما من الدرية ، ولم يكن هذا من آدم وزوجه .

وتبقى آية النساء معبرة عن الأصل النفسى الذى انبثقت منه كل العوس . وعلى الرغم من اختلاف الأقوال في حقيقة هذه النفس ، فإننا نميل إلى أنها هي سر الله في الإنسان ، وبها صار إنساناً ، دونما سواه ، فالخلق فيما انتهى إليه تأملنا في هذه المسألة يتم على مستويين

خلق مادى من تراب ، وهو الخلق البشرى الظاهر .

وخلق نفسى من روح الله ، وهو الخلق الباطن ، ونحن على يقين من أنه لولا تلك النفخة الإلهية لما كان ذلك المخلوق سوى دابة من دواب الأرض

فلماذا أغرق العلماء أنفسهم في البحث عن ماهية النفس ، دون أن يصلوا فيها إلى شيء ، مع أن الحقيقة واضحة بين أيديهم ، وهي في غاية الوضوح بقدر ما هي في منتهى الغموض !!؟

إنها غيب من غيب الله ، وسر من أسرارهِ ، وهذا هو الوضوح الذى نقصده ، كالكهرباء لا تعرف حقيقتها إلا بآثارها ، والعقل والروح والنفس قرى أودعها الله كيان هذا الإنسان - لا تدرك حقائقها ، وإن استدل على وجودها بآثارها ، ومن آثارها أن تنبثق منها زوج الرجل التى يسكن إليها

قَوْمٌ بِهِ نَفْسٌ وَبِحُجْرٍ أَيْبٍ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴿٦٦﴾ ﴿ذ﴾

٧ - وفي السورة الخامسة والثلاثين ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾
خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦٧﴾ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٦٨﴾ ﴿مصدق﴾

٨ - وفي السورة الثامنة والثلاثين ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ..﴾ ﴿٦٩﴾ ﴿اعرف﴾

٩ - وفي السورة الأربعين ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٧٠﴾ وَصَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ .. ﴿٧١﴾ ﴿يس﴾

١٠ - وفي السورة الثانية والأربعين ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نَفْثَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ..﴾ ﴿٧٢﴾ ﴿ماطر﴾

١١ - وفي السورة الثالثة والأربعين ﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَارٍ وَلَمْ يَكُنْ نَفْثًا﴾ ﴿٧٣﴾ ﴿مريم﴾

١٢ - وفي السورة الرابعة والأربعين ﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾ ﴿٧٤﴾ ﴿طه﴾

١٣ - وفي نفس السورة ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَسِيٍّ أَنْ يَكُونَ مِنْ عِزْمَةِ الْبَاقِيَةِ﴾ ﴿٧٥﴾ ﴿طه﴾

١٤ - وفي السورة الخامسة والأربعين ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ ﴿٧٦﴾ أَنْتُمْ حَقَّقْتُمْ لَهَا الْحَبْلَ وَتَرَكْتُمْ لَهَا الْوَقْعَةَ ﴿٧٧﴾ ﴿الواقعة﴾

١٥ - وفي السورة التاسعة والأربعين ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا

لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا﴾ ﴿٧٨﴾ ﴿الإسراء﴾

١٦ - وفي السورة الثالثة والخمسين ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ ﴿٧٩﴾ ﴿المجد﴾

١٧ - وفي السورة الرابعة والخمسين ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَحَلَّ مُسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ﴾ ﴿٨٠﴾ ﴿الانعام﴾

١٨ - وفي السورة الخامسة والخمسين ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مِنْ خَلْقِنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لِأَرْبِ﴾ ﴿٨١﴾ ﴿الصافات﴾

١٩ - وفي السورة التاسعة والخمسين ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لْتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ..﴾ ﴿٨٢﴾ ﴿غافر﴾

٢٠ - وفي السورة الثامنة والستين ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكْثَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا﴾ ﴿٨٣﴾ ﴿الكهف﴾

٢١ - وفي السورة التاسعة والستين ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٨٤﴾ ﴿النحل﴾

٢٢ - وفي السورة السبعين ﴿مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ ﴿٨٥﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴿٨٦﴾ ﴿نوح﴾

٢٣ - وفي نفس السورة ﴿وَاللَّهُ أَسْتَكْمَلَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ بَنَاتًا﴾ ﴿٨٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿٨٨﴾ ﴿نوح﴾

٢٤ - وفي السورة الثالثة والسبعين ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ

٣٢ - وفى نفس السورة ﴿خلق الإنسان من صلصال كالفخار﴾ (١٤) ﴿الرحمن﴾ .

٣٣ - وفى السورة التاسعة والتسعين ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً﴾ (١) إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً (٢) ﴿الإنسان﴾ .

٣٤ - وفى السورة الخامسة بعد المائة ﴿يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث إنا خلقناكم من نراب ثم من نطفة ثم من علقه﴾ (٥) ﴿الحج﴾ .

٣٥ - وفى السورة الثامنة بعد المائة ﴿يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا﴾ (١٣) ﴿الحجرات﴾ .

ويلاحظ فى نصوص هذه الآيات أن (خلق الإنسان) جاء بلفظه فى ستة عشر موضعاً ، وأن بقية المواضع - وهى تسعة عشر موضعاً - يدل السياق فيها على أن المراد بها هو (الإنسان) ، وليس (البشر) ، حيث اكتفى النص بالإشارة دون العبارة ، أو جاء الخطاب للناس لا للإنسان ، أو كان النص على آدم ، وهو - فيما نرى - أول إنسان ، وكل ذلك جاء فى سور : (الاعلى ، والمرسلات ، والاعراف ، وفاطر ، وطه - فى موضعين - وفى الإسراء ، والأنعام ، والصفات ، رفاة ، والكهف ، ونوح - فى موضعين - والروم ، والبقرة ، والحج ، والحجرات ، وانفردت الواقعة بدعوة الناس إلى التعامل فيما يفرزون من منى) .

ولسوف يتضح لنا فيما بعد - أن المراد من هذه المواضع هو (الإنسان) ، وليس البشر ، والآيات الست عشرة تتحدث عن (خلق الإنسان) تارة من خلق ، وأخرى من نطفة ، أو من (نطفة أمشاج) ، وثالثة (من طين) ، أو

من طين (٦) ثم جعلناه نطفة فى قرار مكبر (٧) ثم خلقنا النطفة علقه (٨) ﴿المؤمنون﴾ .

٣٥ - وفى السورة الرابعة والسبعين ﴿الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين (٧) ثم جعل سله من سلاله من ماء مهين (٨) ثم سواه وبعث فيه من روحه (٩)﴾ [السجدة]

٣٦ - وفى السورة الحادية والثمانين ﴿يا أيها الإنسان ما عرك ربك الكريم (٦) الذى خلقك فسواك فعدلك (٧) فى أى صوراً ما شاء ربك (٨)﴾ [الانطار] .

٣٧ - وفى السورة الثالثة والثمانين ﴿الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يمتكم ثم يحييكم (١٤)﴾ [الروم]

٣٨ - وفى نفس السورة ﴿الله الذى خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة (٥٤)﴾ [الروم]

والآيات المدينة هى :

٣٩ - وفى السورة السابعة والثمانين ﴿وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة (٢٠)﴾ [البقرة]

٣٠ - وفى السورة الثالثة والتسعين ﴿يا أيها الناس تقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء (١)﴾ [النساء]

٣١ - وفى السورة الثامنة والتسعين : ﴿خلق الإنسان (٣) علمه البيان (٤)﴾ [الرحمن]

(من سلالة من طين) ، أو (من صلصال من حمأ مسنون) ، أو (من صلصال كالفخار)^(١) .

وتأتى آية سورة الحج (السورة الخامسة بعد المائة) فتخاطب الناس نصاً وصراحة ، فتقول ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ۖ ﴾ إلى آخر الآية وهى تجمع إشارتين إلى الأصل الأول ، وهو التراب ، وإلى الأصل البديل ، وهو النطفة .

و (الناس) : اسم جمع لبنى آدم ، واحده (إنسان) من غير لفظه .

القُرآن المكي

فإذا تابعنا بناء الصورة التى تأتى لبناتها من الآيات الملكية المتتابعة وجدا الحديث عن البداية المرحلية للإنسان ، وهى (العلق) فى السورة الأولى ، ثم تأتى إضافة فى السورة السابعة ، تشير إلى ﴿ الَّذِي خَلَقَ قَسْوَى ۖ ﴾ ثم تأتى لمحة عن المستوى الأخلاقى - فى السورة السابعة والعشرين ، فهو قد خُلِقَ أولاً ﴿ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ ، ثم ارتد إلى ﴿ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ ثم استثنى من هؤلاء السفلة جماعة ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ ، وهى رسالة موجهة إلى معارضى الدعوة والمكذبين بالدين من كفار قريش .

ويعود الوحي إلى بيان آليات الخلق فى السورة الثلاثين (القيامة) . متى يفرز نطفة تتحول إلى علقة تحمل عناصر الذكورة والانوثة ، بحسب تقدير الله وتحديده للنوع ، وتشير السورة الثانية والثلاثون (المرسلات)

(١) هو عَصَلٌ وليس فخاراً . لا الفخار هو الطين المحروق ، وكل انتشيب يحتفظ من السقي به غرق في الدلالة

إلى نفس المعنى . لكنها تذكر المكان الذى تتم فيه عملية الخلق ، وهو (القرار المكين) أو (الرحم)

ثم يأتى الحديث فى السورة التالية مباشرة ، وهى الثالثة والثلاثون (ق) ليؤكد حضور الله سبحانه وتعالى فى وجود هذا الإنسان ، وهو ملمح تربوى ، يستطرد بعده الوحي فى السورة الخامسة والثلاثين (الطارق) ليفرر أن هذا الخلق العظيم ، (خلق الإنسان) ﴿ خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴾^(٢) يخرج من بين الصلب والترائب^(٣) ﴿ طارق ﴾ ، والصلب فقار الظهر ، وهى منبع الماء الدافق عند الرجل ، والترائب : جمع .. مفردة تربية ، وهى عظام الصدر مما يلى الترقوتين ، وهى منبع ماء المرأة ، وهذه المعلومة كانت مجهولة للإنسان ، وبقيت مجهولة حتى منتصف القرن العشرين ، وقد تضمنها الوحي القرآنى منذ أوائل هذا الوحي ، أى : منذ أكثر من أربعة عشر قرناً .

ثم تأتى السورة الثامنة والثلاثون (الأعراف) لتتحدث عن الخلق والتصوير ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ﴾ . وهما مرحلتان فى عمر البشرية ، لعلهما استغرقتا بضعة ملايين من السنين ، والتصوير هنا يقابل التسوية فى مواضع أخرى ، ومع ملاحظة استعمال الاداة (ثم) التى تفيد التراخي بين الأمرين ، وهو ما سنفرده له معالجة أخرى .

وتنزل فى السورة الأربعين (يس) إشارة إلى ما يسبق العلق ، وهو (النطفة) مرة أخرى ، ويكرّر ذلك بالمعجب من أن لا يعرف هذا المخلوق قدره فى مواجهة خالقه . ﴿ فَإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مِّمَّنْ ﴾^(٤) وضرب لنا مثلاً وبسي حقه قال من يحيي العظام وهى رميم^(٥) قل يحييها الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم^(٦) ﴿ [يس] .

الإنسان يخرج من البشر

وهذا يأتي النص الكريم في السورة الثالثة والخمسين (الحجر) ليرد الإنسان إلى أصل (البشر) : ﴿ صَلَاحٌ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ ، ولما كان السياق في سورة يذكر (الإنسان) في مقابل (الجار) في آيتي الحجر ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ (٢٦) وَالْجَانِ خَلْقَاهُ مِنْ قَبْلِ مِنْ تَارِئِهِمْ (٢٧) [الحجر] فمن الحديث عن الأصل التراسي يرتبط عالماً (بالبشر) ولذلك يعود النص إلى الأصل فيقول ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾ (٢٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢٩) [الحجر]

والربط بين (الإنسان) و (الصلصال) سياق تتولى تفسيره الآيات التالية التي تحدد المراد بالإنسان ، وهو (البشر) .

وينبغي أن نلاحظ أسلوب القرآن في سَوِّق الحقيقة هنا : فهو يذكر (الإنسان) هكذا معرِّفاً ، باعتباره الموضوع الأساسي المقصود بالذكر ، والمخاطب بالآيات ، وهو في مقابل (الجان) المشارك للإنسان في التكليف والمسئولية على هذه الأرض .

فإذا شرع في بيان حقيقة الخلق منذ البداية ذكر أن هذه البداية كانت في صورة (بشر) ، هكذا مُنْكَرًا .. باعتباره النموذج الذي أجريت عليه عمليات التسوية ، والتصوير ، والنفخ من روح الله (أو التزويد بالملكات العليا التي كان بها البشر إنساناً - وهي العقل ، واللغة ، والدين)

فقبل التسوية لم يكن المخلوق البشري إنساناً .. بل كان بداية خلق إنسان في حيز القوة ، قبل أن يكون إنساناً في حيز الفعل .

ويواصل ابوحى تعريف الإنسان بأصله في السورة الثانية والأربعين (فاطر) فيجمع لأول مرة بين التراب والنفطة ، ويصيف آية من آياته ، وهي خلق الروح ليألف مع زوجه ، وهو يتابع بعلمه ما يتم بين الأزواج ، وما يترتب عليه من حمل ووضع ، كما يتابع الأعمار - طويلة وقصيرة ثم يساعف التنزيل ذلك الإنسان فيخاطب عقله وذاكرته في السورة الثالثة والأربعين (مريم) ويسأله عن مرحلة ما قدر وجوده ، إن كان لديه شيء يذكره غير انعدم ﴿ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴾ ، فالآية ترد الإنسان إلى ما سبقه من عدم ، وهو أصبح برهان على أنه مُحدث بيد القدرة ، وهي إشارة تشبه إلى حد كبير ما استهلته به سورة (الإنسان) - التاسعة والتسعون (المدنية) .

ويلي (مريم) في ترتيب الدورول (طه) وهي السورة الرابعة والأربعون. وذلك في قوله تعالى ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴾ ، وكأنها تدل الإنسان الناحث عن مبدأ خلقه إلى نقطة البداية التي ليس وراءها شيء يذكره مهما حاول .

فإذا نظر الإنسان إلى الأرض - ومنها خلقه الأول - أدركه سؤال السورة الخامسة والأربعين (الواقعة) ليقرب إليه صورة من الحقيقة ﴿ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴾ ٩٠

فإذا نظر إلى الأرض ليبحث عن أصله فليعلم أن جزءاً من هذه الأرض تمر إلى صلب أميه ، وتراثب أمه ، فلقحت - فيهما - الأرض البصر . فكان ذلك المخلوق الباحث عن الحقيقة ، يحسبها بعيدة ، وهي بين يديه . وفي آية : ﴿ وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٩١) [الذاريات]

لم يكن أحيد من الجن أو من الملائكة يعلم شيئاً عن سر ذلك المخلوق البشري ، أو عما سيؤول إليه أمره ، فذلك كله كان غيباً في علم الله وحده ، وهو من اختصاص قدرته التي تابعت تنفيذ المخطط ، وتحقيق التسويات المطلوبة عبر الأحيال ، كما زودته تلك القدرة العظمى بعوامل التلق حتى صار البشر الغشيم (إنساناً) صالحاً للتكليف ، وحمل الأمانة الإلهية .

وكل ذلك الفرق الهائل بين البشر والإنسان يشي به الاستعمال القرآني ، وهو فرق ما بين التعريف والتنكير في هاتين الآيتين من سورة الحمر

ويرد هذا المعنى إجمالاً للتذكير في سورة (الأنعام) التي جاءت بعد الحجر مباشرة وهي الرابعة والحمسون ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَحَلَّ مُسَمًّى عِندَهُ ﴾ . فهو (طين لازب) كما في السورة التالية مباشرة (الصافات) ، غير أن بقية آية الأنعام تتحدث كما رأينا عن (أجلين) في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِندَهُ ﴾ . وقد كان تحديد المقسود بالأجلين موضع اجتهد المفسرين ، فحصره في ثلاثة احتمالات

فإما أن يكون الأجل الأول أجل الموت ، والآخر . القيامة ..

وإما أن يكون الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثاني ما بين الموت إلى البعث (وهو البرزخ) ..

وقيل الأول النوم ، والثاني الموت ، (الكشاف :)

وذكر تفسير المنار (٢٤٨/٧) أن الأجل الثاني هو أجل حياة مجموع

الناس الذي ينقضى بقيام الساعة ، وقيل الأجل الخاص بكل فرد ، والأجل العام وهو عمر الدنيا .

وتحسب أن هناك احتمالاً غاب عن هذه التقديرات ، وهو أن الأجل الأول (النكرة) هو أجل الحياة البشرية السابقة على العهد الإنساني ، أما الأجل المسمى ، فهو أجل كل فرد من المكلفين ، فالأول مجمل يندمج فيه الكل في واحد ، والثاني مفصل لكل فرد لتعلقه باستثنائية والحساب والمصير . ولا مانع في نظرنا من إرادة ذلك في الآية .

ثم تأتي السورة التاسعة والخمسون (غافر) فتربط لأول مرة بين التراب والنطفة والعلقة ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴾ ، وهنا يذكر المرحلتين مرحلة الخلق من تراب ، ومرحلة الخلق من نطفة ، وهما مرحلتان منفصلتان في الظاهر ، وقد ربط القرآن بينهما بحرف التراخي (ثم) للتعبير عن المسافة الزمنية بينهما

ويلاحظ أن هذا الموضوع لم يرد له ذكر في القرآن بعد سورة غافر ، إلا بعد عشر سور أي حتى نزلت سورة (النحل) بإشارتها المقتضية ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ ، وهي السورة التاسعة والسبعون ، ثم تنزل السورة الحادية والسبعون ، سورة (نوح) وفيها إشارة ذات دلالة تاريخية ومادية معاً ، هي قوله تعالى ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾ [نوح : ١٤] فمن الناحية التاريخية قد يراد بالأطوار المراحل الزمنية المتطاولة التي مر بها خلق البشر ، وتقلبهم في أطوار انسيوية والتصوير والنقشة من روح الله ﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ﴾ ، ومن الناحية المادية قد يراد بالأطوار ما جاء

بعد ذلك مباشرة من حديث القرآن عن الجنين وأطواره في (القرار الحكين) وهو رحم الأم ، فحديث سورة (المؤمنون) هو بمثابة إجابة عن سؤال تَجَمَّ عن ذكر الأطوار في سورة نوح .. ما هي هذه الأطوار ؟؟ . فجاء الرد في السورة الرابعة والسبعين (المؤمنون) ، وذلك قوله تعالى : ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ﴾ ، وكان الآية تدفع عن العقل احتمال إدماج العمليتين في عملية واحدة ، فالإنسان خلق من (سلالة) نسلت (من طين) ، أي إنه لم يخلق مباشرة من الطين ، فأما ابن الطين مباشرة فهو (أول البشر) ، وكان ذلك منذ ملايين السنين .

وهذا المعنى هو الذي عبرت عنه السورة الخامسة والسبعون (السجدة) وهي إضافة مهمة للرد على السؤال الثار عن المقصود - (الأطوار) في السورة الحادية والسبعين يقول الله سبحانه وتعالى ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ﴾ (٦) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ .. (٩) [السجدة] .

فخلق الإنسان (بدأ من طين) ، أي : عند البداية البشرية ، ثم استخرج الله منه نسلًا ﴿ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴾ . ثم كانت لتسوية ونبع الروح فكان (الإنسان) هو الثمرة في نهاية المطاف عبر تلكم الأطوار التاريخية السحيقة العتيقة .

وحسبنا أن نلاحظ هنا ما يشير إلى بعض مراحل التسوية في قوله تعالى في بص سورة السجدة ﴿ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ..﴾ (٦) [سجدة] . فقد تم هذا الحفر خلال مراحل التسوية ، وهو ما يفترض أن (البشر) كان في المراحل الأولى بلا سمع ولا بصر ولا فؤاد (عقل) ، تمامًا كما هو حال المولود ، حين يخرج

من بطن أمه .. لا يسمع ولا يبصر ولا يعقل .. لاتعدام الحاجة إلى هذه الأدوات في المرحلة الأولى من الوجود ، فكل ما يحتاجه الوليد هو أن تكون له شفتان ، يمتص بهما غذاءه من ثدى أمه . وبعد فترة - وبالتدريج - يبدأ في استخدام عيبيه وأذنيه وعقله في التعامل مع ما حوله من عناصر الحياة ، وهو قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ..﴾ (٧٨) [البقر]

لقد خلق الله البشر أطفالاً أو كالأطفال بلا أسمع ولا أبصار ولا عقول ، ثم جعل لهم هذه الأدوات في مراحل التسوية المتطاولة ، حين شاءت القدرة أن تزود هذا المخلوق البشري بما يحتاج إليه من أدوات الكمال .

بيد أن الحديث في السورة الرابعة والسبعين (المؤمنون) لم يقتصر على الإشارة التاريخية السابقة بن قدم وصفاً ومتابعة لأطوار تكوين الجنين ، وهو إضافة لم تسبق في أي سياق مكى ، فقال سبحانه ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ﴾ (٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَاهَا عِظَامًا لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٤) [المؤمنون]

لقد مر النص الكريم بالمرحل المختلفة التي تبدأ بالنطفة ، وتنتهي بالإنسان ، في هذا الإيجاز المحكم الذي يتضمن حقائق الأطوار في ذلك القرار المكس رحم المرة . وهكذا عبر البشر كل الأطوار ، فصار خلقاً آخر (إنساناً) . ﴿ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾

وقد نلاحظ هنا أن نص (السجدة) يتلاقى مع هذا النص ، مع فارق

الإجمال والتفصيل ، ومع انفراد (المؤمنون) بمراحل التكوين الجنيني ، وانفراد (السجدة) بمراحل التكوين الطيني .

ويبقى من الوحي المكي ما ورد في السورة الثنية والثمانين (الانفطار) من قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّكَ رَبُّكَ الْكَرِيمُ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨) ﴾ [الانفطار] .

وأيسا ما ورد في السورة الرابعة والثمانين (الروم) من قوله تعالى ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ (٥٤) ﴾ [الروم] . وهما تنزيلا ن وردا في مقام التذكير بقدره الله ، وهيمته على الإنسان ، ومشيتته المطلقة . ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ (يخلق ما يشاء) ، وتنفرد الآية الأولى بمفهوم قوله ﴿ فَعَدَلَكَ ﴾ ، وهو معنى خاص باختيار الصورة التي يظهر بها الإنسان على الأرض ، بين سائر الناس ذوى الصور المختلفة أيضا ، ولكل مخلوق صورته المتميزة عن سائر الصور ، وتنفرد الآية الثانية بذكر الضعف والقوة ، وضابطهما من المشيئة الإلهية ، فلا ضعف إلا بمشيئته ، ولا قوة إلا باختياره وإرادته ﴿ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ وبذلك ينتهى الحديث المكي عن خلق الإنسان .

القرآن المدنى

ثم تأتى المرحلة المدنية ، وتبدأ بالسورة السابعة والثمانين (البقرة) ، فتذكر مرحلة أخرى من مراحل الملحمة الخالدة ، دون أن تذكر (البشر أو الإنسان) .. بل هى تركز على (آدم) الذى يهيا لوظيفة (الخلافة) (البقرة : ٣٠ وما بعدها) وهو من أجل ذلك يعلم من اللغة ما لم تعلمه

الملائكة ، وسيأتى فى ذلك حديث .

وفى السورة الثامنة والتسعين (الرحمن) إشارتان .

أولاهما : إلى علاقة الإنسان باللغة فى مستواها اللىانى ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ آيَاتٍ (٤) ﴾ [الرحمن] .

وثانيهما : مزيد من التعريف بالصلصال الذى ذكر فى السورة المكية (الحجر) على أنه ﴿ صَلْصَالٌ مِنْ حَمَإٍ مُسْتَوٍ ﴾ ، فتصفه بأنه ﴿ صَلْصَالٌ كَالْفُخَّارِ ﴾ ، وذلك فى مقابل أن الحان خلقوا ﴿ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَّارٍ ﴾ . كما سبق أن قاب (احما المسنون) - (نار لسموم) فى سورة الحجر أيضا ، وللتكرار هنا فائدة هى مزيد من التعريف بطبيعة المادة التى هى أصل الحلق ، وهى (الطين اللزب) كما جاء فى اصافات .

وتبقى فى المرحلة المدنية إشارة سورة (الإنسان) ، وهى السورة لتسعة والتسعون ، وقد جاءت فى قوله تعالى ﴿ هَلْ أَنَّى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (٢) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ لَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٣) ﴾ [الإنسان]

وهو كما نرى نص يضيف وصفا تحليليا للنطفة ، فالأمشاج تطلق على لخلايا الذكرية ، كالحويان المنوى ، وتطلق على الخلايا الانثوية ، كالبيضة أو المويضة ، قبل أن تندمجا لتكوين اللاقحة (وهى البويضة الملقحة) التى تكون الجنين^(١) ، والإنسان خليط من هذه الخلايا ، أو الأمشاج ، وهى حقيقة لم تذكر من قبل فى أى سياق ، إلا ما جاء إشارة عامة عن

(١) المعجم الوسيط مشج

(الماء المهيّن) ، و (الماء الدافق) من الصلب والتراثب .

وأخيراً تأتي السورة الخامسة بعد المائة (الحج) - لتقدم التقرير النهائي عن قصة الخلق في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْءٍ ثُمَّ مِنْ عِلْقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُصْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لُبَّينَ لَكُمْ وَبُقُرُوفٍ فِي الْأَرْحَامِ مَا بَشَاءُ إِلَى أَحْلٍ مَسْمًى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِئَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ [الحج]

وهي آية تتضمن تفاصيل مهمة ، وبخاصة فيما يتعلق بالمضغة ، فليست كل مضغة تتحول جنيناً .. بل قد تكون مخلقة ، وقد تكون غير مخلقة ، وكذلك فيما يتعلق بحياة الإنسان : طفلاً ، فبالغاً ، وقد يحين موته أجملاً ، وقد تمتد به الحياة إلى أَرْدَلِ الْعُمُر ، وهي حقائق سبق الإيماء إليها في سورة (غافر : ٦١) ، ولكنها جاءت هنا في خاتمة التقرير عن إمكان البعث ، ودفع الريب فيه من العقول والقوب ، وتلك هي الغاية التي سبقت من أجلها كل هذه النصوص عن (خلق البشر - الإنسان)

﴿ ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴿٧﴾ ﴾ [الحج]

وأخيراً ، يختم الوحي حديثه بخطاب عام موجه إلى (الإنسانية) جمعاء ، من كل الألوان ، والأجناس ، والأصقاع ، تحقيقاً لعزم الرسالة ، وتأكيداً لهذا المساواة المطلقة بين جميع الناس وإعلاناً للقاعدة الإلهية

التي سيتم على أساسها محاسبة الخلائق . يوم الموقف العظيم جاء ذلك في سورة الحجرات ، وهي السورة الثامنة بعد المائة ، في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ ﴾ [الحجرات]

إن هذا البيان الإلهي نداء إلى جميع (الناس) يذكرهم بوحدة الأصل ، فهم جميعاً قد نسلوا من ذكر وأنثى ، هما آدم وزوجه حواء ، واعتارهما أول من تألفت فيه صفات (الإنسان) من سلالات ابشر ، ولا التفات إلى ما سبقهما من السلالات والأجيال . فهما في الواقع لمبع الذي تدفقت منه جماعات (الناس) على هذه الأرض ، من بني آدم . أي : من ظهوره ، وقد جعلهم الله شعوباً وقبائل ، فهم أصل واحد ، ووجود متنوع ، وعليهم - وقد أدركوا هذه الحقيقة - أن يتعارفوا بحكم ما بينهم من قرابة ، فلا فضل لأحد منهم على غيره من شركائه في الأصل بأي اعتبار مادي ، وإنما يتفاضلون عند الله بالتزامهم لأوامره ، واجتنابهم لمحارمه ، وطاعتهم المطلقة له ، وبعبارة أوضح - ألا يأكلوا من الشجرة التي حرمها عليهم - شجرة المعصية التي حرمت على أبويهم في الجنة ، وهي محرمة عليهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها

الفصل الثامن

الطريق إلى الجنة

ملاحظات على العلاقة بين البشر والإنسان :

حقيقة لا ريب لدينا فيها : هي أن بين (البشر والإنسان) عمومًا وخصوصًا مطلقًا ، - (البشر) لفظ عام في كل مخلوق ظهر على سطح الأرض ، يسير على قدمين ، منتصب القامة و (الإنسان) لفظ خاص بكل من كان من البشر مكلفًا بمعرفة الله وعبادته ، فكل إنسان بشر ، وليس كل بشر إنسانًا والمقصود هو طبعاً المعنى الأول الذي استعملت فيه الكلمة (بشر) في آيات القرآن ، وهو الظاهر أو التحرك مع حسن وجمال .

وقد جاءت في القرآن كلمة أعم من : البشر والإنسان ، وهي كلمة (الأنام) ، وتعني كل مخلوق على ظهر الأرض ، عاقلاً أو غير عاقل ، وإن كان المفسرون يرون أن الكلمة تعني في قوله تعالى ﴿ والأرض وضعها للأنام ﴾ (١) [نرحس] الجن والإس ، وهم الثقلان المخاطبان ، كما هو وارد في هذه السورة المدنية

وجاء أيضاً في سورة (البينة) ، وهي سورة مدنية ، وهي السورة الحادية بعد المائة نولاً - بطلاق لفظة (البرية) على (الخلق) ، والجمع : برايا ، قال الله سبحانه وتعالى في وصف الكافرين والمشركين

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مِنْ شَرِّ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة] . وقال في وصف المؤمنين

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ مِنْ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ﴾ [البينة]

ونستطيع أن نقرر مع علماء الإنسان (الانثروبولوجيين) أن الأرض عرفت هذا الخلق الذي ظهر على سطحها منذ ملايين السنين ، تختلف في تقديرات العلم باختلاف عمر الأحافير ، ونتائج التحليلات العلمية . وقد أطلق العلماء على هذا المخلوق خطأ أو تحاوراً لقب (إنسان) ، فقالوا إنسان بكين ، أو إنسان جاوة ، أو إنسان كينيا ، أو ما سوى ذلك من الإطلاقات التي تعنى مراحل تكوين (البشر) بطلاق القرن ، واستخدام كلمة (إنسان) في وصف هؤلاء ليس إلا على سبيل التوسع ، كما استخدمت كلمة (بشر) للدلالة على معنى (الإنسان) توسعاً أيضاً ، وإلا فاللغز الدقيق بلغة القرآن ، والذي ينبغي أن يستخدم في تسمية تلك المخلوقات العتيقة التي تدل عليها الأحافير - هو (البشر) ، فواجب أن يقال بشر بكين ، وبشر جاوة ، وبشر كينيا ، وبشر النياندارتال .. الخ .

أما (الإنسان) فلا يطلق بمفهوم القرآن إلا على ذلك المخلوق المكلف بالتوحيد والعبادة لا غير ، وهو الذي يبدأ بوجود آدم عليه السلام ، وآدم - على هذا - هو (أبو الإنسان) ، وليس (أبو البشر) ، ولا علاقة بين آدم والبشر الذين بادوا قبله ، تمهيداً لظهور ذلك النسل الأدمي الجديد اللهم إلا تلك العلاقة العامة أو التذكارية ، باعتباره من نسلهم .

ولامر ما وجدنا أن القرآن لا يخاطب البشر . بل يخاطب الإنسان والتكليف الديني منوط بصفة (الإنسانية) ، لا بصفة (البشرية) ، فلم يعد للبشر القديم وجود منذ ظهر آدم عليه السلام ، وتنسبت ذريته وورثت الأرض وما عليها

ولامر ما أيضاً وجدنا أن كلمة (البشر) جامدة لا تتصرف ، اللهم إلا بالتثنية والجمع في قليل الاستعمال ، على حين أن كلمة (إنسان) متصرفة مرتنة ، وردت في القرآن بصور مختلفة ، وهي مفرد ، جمعه أناسين ، وأناسي ، وقد استعمل مصغراً فقليل : أنيسيان ، والإنس : اسم جماعة الناس ، والجمع أناس ، والواحد : إنسي .

والناس : اسم جمع من النفوس ، وهو الحركة .. واحده : إنسان من غير لفظه ، ويقال للمرأة إنسان ، ولا يقال : إنسانة ، وإن شاعت على السنة العامة . وكل ذلك أكسب الكلمة مرونة في الاستعمال .

وليس يبعد أن نفترض أن الخالق سبحانه - وقد مضت مشيئته بتفرد آدم وذريته بالسيادة على الأرض ، والنهوض بأمر الدين ، وإقامة التكليف ، وفي مقدمتها التوحيد - قَدَّرَ سبحانه فناء كل البشر . من غير ولد آدم ، وذلك بعد عزل السلالة الجديدة المنتقاة في الجنة ، حتى تتم إعادة جماعات الهمج البشرية ، لتبدأ بعد ذلك الملحمة الإنسانية ، بطليعتها المصطفاة . آدم وحواء ، وبدأ التكليف داخل الجنة ، وبدأ الصراع بعد أن أخلت ساحته من العناصر الطفيلية التي لم يعد لها دور .. بل التي انتهت دورها . لينبدأ على الأرض دور جديد .. لكن : كيف بدأ هذا الدور ؟ .. أو كيف استهل ذلك العهد ؟

ذلك ما لا سبيل إلى تصويره إلا من خلال الكلمات المجردة ، ولا دور أيضاً للخيال في رسم صورته إلا من خلال الإيمان المطلق بعالم الله فذلكم مشهد غيبي تم قبل الزمان الإنساني بزمان إلهي ، حين بأن يكون الكون .. فكان .. كان كل ما كان ، وكل ما يكون أ

ملول الزمان . وبعد أن ينتهي هذا الزمان ، فيبدأ الوجود تقويم زمنى آخر
﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ ﴾ .

حينذاك أمر الله سبحانه كل الذراري التي قدر أن تخرج من صلب آدم ،
وأصلاب بنيه - أمرها أن تخرج على ساحة الغيب ، وأن تمثل بين يديه ،
كانت آيات محروقات لا يحصيها ولا يحصرها حد ، إلا علم الله وحده ..
﴿ لَا يَلْمِزُكَ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الملك] و ﴿ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴾ [١١٤]
وكنيهم آتية يوم القيامة فرداً ﴿ ١١٥ ﴾ [مريم]

واسرعت الذرات بالمشول أمام الجلال الإلهي ، فالتقى الله - سبحانه -
على المشهد الهائل سؤالاً واحداً هو الذى من أجله كانت الدعوة إلى
الحضور

قال الله : ألسنت بربكم :

وتلقوا السؤال ووعوه فقالوا جميعاً فى صوت واحد : بلى .. شهدنا .
وقال الله مبيهاً الحكمة من هذا الحشد ﴿ أَلَمْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ
هَذَا عَافِينَ ﴾ (١١٦) أو تقولوا إنما أشرك آبائنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم
أفتبينكم بما فعل المبطلون ﴿ ١١٧ ﴾ [الأعراف]

إن أصل القرائى بروى حكاية هذا المشهد لكرنى إلهيب . وهو يطلب
من نبي الله وسلم - كمر مؤمنين به ﴿ رَأْدْ أَخَذْتُكَ مِنْ نَبِيِّ أَدَمَ مِنْ
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَسْبَغَ مِنْهُمْ نَبِيَّيَهُمْ ﴾ [١١٨] [الأعراف]

ولا ريب أن سجل كل آدمى ، أو كتابه الذى سيقدم إليه يوم القيامة -
سوف يكون مستهلاً بصورة من هذا المشهد - تبين موقعه بين من
حضرُوا هذا اللقاء . وثبت وجوده ، وشهادته على نفسه بالإقرار

بعبوديته لله . إلهاً . ورباً . وحاكماً . وستكون هذه الصورة هى - رجب
الاول أو المستند الرئيسى فى محاكمة كل آدمى يوم القيامة - ﴿ اقْرَأْ كِتَابَ
كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء]

هكذا بدأ العهد الأدمى فى ملحمة الخليقة . وهكذا كان الدين وتكليفه
نقطة البداية فى رحلة الإنسان نحو الموعد ، موعد اللقاء مع الله . فجو
يسير بين جدارين متوازيين ، جدار المسئولية الجماعية فى الدنيا .. وجدار
المسئولية الفردية فى الآخرة .. وبهذا اختلف الإنسان عن البشر .

إن الدين يتضمن تكاليف تخص (الإنسان) باعتباره فرداً ، كما تخص
(الناس) باعتبارهم مجتمعاً . وليس هذا التفريق بين الفرد والمجتمع
بوارد فى استعمال كلمة (البشر) . ففى إطار (البشرية) لا تفريق
بين المستويات أو الأسماء ، إذا افترضنا أن البشر عرفوا شيئاً اسمه
(اللغة) ، وهو أمر غير بعيد ، لأنهم كانوا مجتمعاً حيوانياً . كل فرد فيه
ككل فرد ، وكل فرد بمثابة آية جماعة ، لا اعتبار للفروق الفردية .

لقد كان (البشر) خلال الأحقاب والعهود المتطولة مجرد مخلوقات
متحركة ، حيوانية السلوك ، ولكنها تزداد فى كل مرحلة تعديلاً فى
سلوكها ، ونضجاً فى خبرتها ، وتلونها فى طرائق التفاهم اللغوى فيما
بينها . وربما كان هذا هو المقصود بسؤال الملائكة للرب - جل وعلا -
﴿ أَنَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ [لقرة] ١١٩
الواقع المشاهد ، فتعجبت الملائكة من استخلاف هذا
الموحيين

وطبيعى أن ندرك كذلك أن الزمن فى هذا الحال

السنة كالسنة ، والف سنة ، أو حتى مليون سنة - كيوم واحد ، لا معنى لبدايته أو نهايته ، ولا وظيفة له وقد عدم موضوعه ، ومن المعروف أن بعض الكائنات التي عاشت في كهوف المظلمة فقدت قدرتها على الإبصار، إذ كانت الحياة بالنسبة إليها ظلاماً في ظلام .

وقد عشنا في حياتنا تجربة تقرب إلينا هذا المعنى . حين سافقنا الظروف التعيسة إلى محبس (زنزاة) في الاعتقال السياسي (عام ١٩٥٥) .. كانت زنزاة مظلمة .. لم تكن تدرى فيها مرور الأيام ، ولا حدود الشهور ، فقد تساوى الليل والنهار ، وضاعت المعالم والآثار .

وبين أيدينا شواهد قرآنية على صواب ما نذهب إليه : ذلك أن قصة الخلق التي جاءت في سورة (صر) تعطينا الإشارة الأولى إلى الدليل على تمادى العهود التي عاشتها البشرية في ضلام الزمن السحيق ، أو في زنزاة ديك الزمن يقول الله تعالى ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ (٧١) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٧٢) ﴾ [ص] ، وقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذا (البشر) هو (آدم) عليه السلام ، وأن الله سبحانه وتعالى كف بعض ملائكته أن يجعوا له من تراب الأرض ، من جميع أخلاطه وروانه . كما ذكرت الروايات الواردة في الطبري ، نقلاً عن الإسرائيليات ، ونفى عنه من جاء بعده ، وأن الله خلق هذا البشر ، وسواه ، ونفخ فيه من روحه ، فكان آدم الذي أسجدت له الملائكة

والواقع الذي عبّرت عنه الآيات - في نظرنا - هو أن الله سبحانه خلق (أو أراد خلق) البشر من الطين . وأخير ملائكته بهذا الخبر ، أو الإرادة

العلوية ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا ﴾ وهذه هي المرحلة الأولى في بداية الخلق الإلهي . وكلمة (البشر) هنا لا تعني فرداً واحداً ، بل هي - بحسب الأصل - تطلق على أكثر من واحد ، لدالتها على الجنس ، وقد حدد القرآن الصورة الأولى خلق الكائنات بأنها خلقت أزواجاً ، فقال سبحانه ﴿ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (٨) ﴾ [اشرا] ، وذلك انطلاقاً من الأرض ﴿ وَاللَّهُ أُنْتِكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (٧) ﴾ [يوج] ، فمن الأرض كان انطلاق الحياة في شكل أزواج متنوعة ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩) ﴾ [الرياء] ﴿ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلْنَا فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ .. (١٠) ﴾ [الرعد]

البرهان اللغوي

وتأتي بعد ذلك مرحلتان في قوله تعالى ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴾ وهي آية مصدرة بأداة ظرفية زمانية هي (إذا) . وهي ظرف لما يستقبل من الزمان ، ويمكن أن يكون هذا الزمان لحظة ، كما يمكن أن يكون زمناً طويلاً ، والقدرة التي تجز هذا الحلق هي القدرة التي تقول للشيء (كن فيكون) ، أي القدرة الكُنْية التي لا يحكمها الزمان ولا المكان .. بل هي التي خلقت الزمان والمكان ، ونحسب أن استخدام (إذا) في هذا السياق لا يبعد عن أن يراد به ملايين السنين بحساب الزمن الدنيوي ، وإن كانت هذه الملايين لا تعدو أن تكون أياماً معدودة في حساب الزمن الإلهي ، كما أنها مرت مجرد كتلة في ظلام دائم ، لم تلمع خلاله أشعة العقل ، ولا أضواء المعرفة .

وقد استحضرت (ا) في القرآن للدلالة على المستقبل القريب والمستقبل البعيد سواء عقوله تعالى ﴿ وَإِذَا قُلُوبُهُمْ لَا يَرْكُضُونَ

بالملكات والقدرات العليا ، التي جوهرها (العقل) ، والحياة الاجتماعية ثمرة العقل ، واللغة وسيلة الاتصال بين أفراد المجتمع من العقلاء ، وبذلك اكتمل بقاء (الإنسان) ، فكان (آدم) هو أول (إنسان) ، وطلیعة سلالة التكليف بتوحيد الله وعبادته .

ومما يستدل به على هذه المراحل وتكاملها استعمال القرآن لأداة التراخي (ثم) في ربط أجزاء الحملة من سورة السجدة ، مثلاً في قوله تعالى ﴿ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ ۝ ٢٥ ﴾ [السجدة] ، ولأداة (ثم) للترتيب مع التراخي . وكان استعديا في هذا السياق ترجمة لمفهوم الزمان المتطاوّل الذي عبر عنه الضرف (إذا) ، في مقابل استخدام الفاء أو الواو في ربط أجزاء أخرى من الآيات ، تعبيراً عن التعقيب أو مطلق الجمع^(١) .

بل إن هذا التراخي يتخلّى في سورة (المؤمنون) في قوله تعالى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۝ ٢٦ ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَفْسًا فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝ ٢٧ ﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَحَلَقًا مُّضْغَةً فَحَلَقًا مُمَصًّا عِظَامًا فَكُفُونًا ۝ ٢٨ ﴾ [المؤمنون] . ولستأمل استعمال (ثم) في الآيات . بجانب استعمال (الفاء) ، فبين (الخلق) من الطين و (لحمل) ﴿ نَفْسًا فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾ - مسافة رمزية ، لا يعلمها إلا الله ، استغرقتها عمليات التسوية ، وهذا (الجعل) تعبير عن جانب من استكمال (الخلق) ، ثم تكون النطفة علقة ، ولعل تقدير ذلك تم في زمان متطاوّل أيضاً .

(١) التعقيب تعبير عن تسليح الأحداث ، بعضها في إثر بعض دون فاصل طويل من الزمن ، وهو وظيفة (الفاء) العطفة أصلاً ومطلق الجمع هو وظيفة (الواو) فهي لا تعقب ترتيباً ولا تعقباً

(١٨) ﴿ [البرق] ذُتْزِيدُ فِيهِ مَسَاحَةٌ (١٠٠) الزمنية على لحظة يطلق فيها الأمر (اركعوا) ولكن قوله تعالى ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَحَدَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَارْبَتْ ۝ ١٠١ ﴾ [يوسف] تمتد فيه المساحة إلى زمان غير معلوم ، وكذلك في الآيات

﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝ ١ ﴾ ، ﴿ تَكْوِينٍ ۝ ٢ ﴾ ، ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝ ١ ﴾ [الاعطاف] . و ﴿ فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ ٢٦ ﴾ [الحاقة] تتراخى في هذه الآيات مساحات انظراف إلى ما شاء الله ، وهو ستخداة قرأتى مستقبلى تحسب أبعادها بالسنين معروعة لما ، عاماً إذا عبرت عن المستقبل في راحل الماضي السحيق مثلكم هي المشكلة التي يستحير حسابها ، ومن هذا القبيل تأتي (١٠٠) في قوله تعالى ﴿ فَإِذَا سُوِّفَتْ ۝ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي ﴾ ظرفاً رعباً تعبيراً عن إرادة أزلية تفضى في تحققها عبر ملايين السنين ، تسوى - المخلوق ، وهو جنس (البشر) ، ثم تزوده بنفخة الله الروحية ليكرمه عند (الإنسان) الذي تسجد له الملائكة ، الإنسان الذي يدخل بوابة الزمن ، ويبدأ حضوره وحضارته .

ومعنى ذلك أن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل هائلة ، هي (الخلق) ، والتسوية ، والنفخ) ، ومن السذاجة أن نفسر هذا النفخ بأنه بث الروح في الجسد ، فقد حدث ذلك في مرحلة (الخلق) الأولى ، التي أحالت التراب أو الصين إلى مخلوق ظاهر (بشر) يتحرك على الأرض بالروح الحيوانى ، كما تتحرك سائر الكائنات من حشر ، وطير وحيوان . ثم تناولت القدرة ذلك المخلوق في المرحلة الثانية (بالتسوية) أو ما يمكن تشبيهه بهندسة البناء وتجميله ، وهي مرحلة التعديل المادى أو الظاهرى وقد استغرقت ملايين السنين ، والله أعلم بتفاصيلها ، ثم جاءت المرحلة الثالثة للهندسة الداخلية ، وهي المنحلة في تزويد المخلوق السوى

وتذكر الآية بعد ذلك عمليات تخليق الجنين ، وهي عمليات متتابعة لا يفصل بينها سوى أشهر أو أيام معدودات .. زمن قصير نسبياً .. بين العلاقة والمضغة ، وبين المضغة والعظام ، وبين العظام واللحم ، وذلك كله معطوف بالعاء ، ويعود السياق بعد ذلك إلى استخدام (ثم) للتعبير عن طول الفترة الزمنية بين ما سبق ، وما سوف يأتي بعد : ﴿ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ ، والمعنى التاريخي لإنشاء هذا الصق هو النقلة من البشر إلى الإنسان ، وهو خلق آخر فعلاً ، إلى جانب احتمال أن يكون المراد هو المولود الجديد .

ويعمى السياق ملتزماً بنفس الإيقاع سطوي : ﴿ ثُمَّ نَكُم بَعْدَ ذَلِكَ لِمَيُون (٥) ثُمَّ إِلَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَعْنُونَ (٦) ﴾ [مزمرا] . لقد عبرت (ثم) في الأيتين الأخيرتين عن زمن طويل ، هو في الآية الأولى (عسر الإنسان) الذي يعيشه حتى الموت ، الذي يضع نهاية للحياة المقدورة لذلك الكائن ، وهو في الآية الثانية مدة ما بيننا وبين القيامة والبعث

ولنقرأ أخيراً آية الاعراف ، قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ نُصُورًا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ .. (٧) ﴾ [اعراف] . وهي آية تعبر عن مرحلتين هما (الخلق والتصوير) ، وبينهما فيما نتصور أمام هاتئة ، تعبر عنها الأداة (ثم) ، ويعطف القرآن خطاب الله سبحانه للملائكة باستخدام (ثم) ، وهو في رأينا تعبير عن أن الأمر بالسجود لم يكن بعد مرحلة التصوير مباشرة ، وهو ما يعنى مرحلة التسوية . بل جاءت قبله مرحلة (النفخ من روح الله) ، وقد أوجها إليها استخدام (ثم) في صدر الجملة : ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ ، دون أن يصرح بها ، لأنه لا سجد إلا لمن زود بروح الله

وبرغم ذلك قد يعبر النص القرآني عما شأنه التراخي - بالعاء ، فهو

يصمونها معنى (ثم) ، أو بتعبير أدق يوظفها في موقع (ثم) ، كما جاء في قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَرَّبَكَ رَبِّكَ الْكَرِيمَ (٨) ﴾ الذي خلقك فسواك فعدلك (٩) في أى صورة ما شاء ربك (١٠) ﴾ [الانصار] ، وقد يسوغ هذا التضمن أن المخاطب - وهو الإنسان - لا يرى في ذاته سوى مخلوق مكتمل ، خلقاً وتسوية ، وعدلاً ، فهو يرى اندماج هذه المراحل في ذاته ، ولذلك لاق أن يضمن (الفاء) معنى (ثم) المتراخية .

وقد تفسر هذه المراحل في سورة الانفطار على أنها خاصة بأحوال الحسير في بطن أمه ، كما يقول الإمام القرطبي : (خَلَقَكَ .. أَيْ : قَدَر خَلَقْتَ مِنْ نُطْفَةٍ ، فَسَوَّاكَ : فِي بَطْنِ أُمِّكَ ، وَجَعَلَ لَكَ يَدَيْنِ وَرِجْلَيْنِ وَعَيْنَيْنِ وَسَائِرَ أَعْضَائِكَ ، فَعَدَلَكَ .. أَيْ : جَعَلَكَ مَعْتَدلاً سَوَى الْخَلْقِ .. وَقَرَأَ الْكَوْفِيُّونَ : عَاصِمٌ وَحَمْزَةٌ وَالْكَسَائِيُّ : فَعَدَلَكَ .. مَخْفَافاً ، أَيْ : أَمَّا كَ وَصَرَفَكَ إِلَى أَيْ صُورَةٍ شَاءَ ، إِمَّا حَسَنًا وَإِمَّا تَبِيحًا ، وَإِمَّا طَوِيلًا وَإِمَّا قَصِيرًا)

ولسنا مع هذا التسوية ، مع أنه يحل مشكلة التراخي مع الفاء ، لأن الأسلوب القرآني درج على استخدام كلمات الحلق والتسوية والنفخ - خاصة بأحوال البشر منذ وجدوا ، إلى أن صار البشر سويًا .. أَيْ إِنْسَانًا اصْطَفَاهُ اللَّهُ ، وَنَاطَ بِهِ تَحْقِيقَ رِسَالَةِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

تري ! كم من الاجيال البشرية لزم لعمليتي التسوية ، والنفخ ، حتى كان آدم ذلك الإنسان الكامل الناطق ١٩

لا نبالغ إذا قلنا : إن ذلك اقتضى مئات الألوف من الاجيال ، وقد سجل كل جيل بصمته المتميزة ، على طريق الاكتمال ، ولا سيما في مجال العقل ، واللسان ، والجمال .

الفصل التاسع

برهان النكرار

الإنسان مرة أخرى

وضع لنا مما سبق أن (الإنسان) هو المقصود من التكليف الديني ، وأن (البشر) وهم طلائع الخليقة ، لا مكان لهم في عالمنا ، لأنهم يادوا ، ودرست آثارهم ، فلم تبق منهم سوى أحاديث وأحافير تدل على أنهم كانوا موجودين ، منذ عصور جيولوجية متقدمة ، فلما قضت إرادة الله بإيجاد هذا الخلق الإنساني - قدر خلق آدم ، وهو مستوى خاص جداً من (البشر) ، مزود بأدوات كاملة من العقل واللغة والعاطفة ، وملكات الإدراك والضمير ، والإرادة ، والاستعدادات الفطرية والغريزية ، لتفرقة بين الخير والشر ، وكل ذلك ثمرة من ثمرات النفخة الإلهية التي أتم الله بها خلقه ، وهياه ليعيش في ضوء المعايير الدينية التي أرسل بها الأنبياء ، منذ آدم إلى محمد عليهم جميعاً أفضل الصلاة والسلام ، وذلك قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَاعِيلَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ ﴾ (٣٣) [آل عمران]

ومقتضى ذلك أن النوع البشري قد انقرض ليحل محله رتبة أرقى هي رتبة (الإنسان) باعتباره الطور المحسن من أطوار البشر ، والجيل المختار للمسيرة الجديدة على طريق التوحيد ومعرفة الله ، ثم أطلق على

ولقد نجد في القرآن دليلاً قاطعاً على صحة هذا المذهب ، حين نجد محتقياً بالإنسان متابعاً لوصف كل أحواله ، في ثلاثة وثلاثين موضعاً على حين أنه لم يذكر (البشر) بوصف واحد ، وهو سلوك واضح الدلالة على صدق التفرقة بين المستويين . ولننظر الآن إلى نصوص القرار الواردة بشأن الإنسان ، بحسب ورودها في ترتيب المصحف

قال تعالى

١ - ﴿ يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَحْلَ الْإِنْسَانِ صَعِيقًا ﴾ [النساء]

٢ - ﴿ وَإِذَا مَنِ الْإِنْسَانَ الصُّرُّ دَعَا لِحَبْلِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفَا عَنْهُ صُرَّةَ مَرَكَّانٍ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى صُرَّةٍ كَذَلِكَ زَيْنٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [يونس]

٣ - ﴿ وَلَئِنْ أَدْنَا الْإِنْسَانَ مِمَّا رَحِمْنَا ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكْفُرُ كَفُورًا ﴾ [مود]

٤ - ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ [يوسف]

٥ - ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [إبراهيم]

٦ - ﴿ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ حَصْحَمَةٌ مَبِينٌ ﴾ [احسان]

٧ - ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء]

٨ - ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ﴾ [الإسراء]

٩ - ﴿ وَإِذَا أُنْعِمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَصَ وَبَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَفُوسًا ﴾ [يس]

١٠ - ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴾ [الإسراء]

١١ - ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف]

١٢ - ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ .. ﴾ [الأنبياء]

١٣ - ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴾ [الحج]

١٤ - ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ [الفرقان]

١٥ - ﴿ وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الاحزاب]

١٦ - ﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾ [يس]

١٧ - ﴿ وَإِذَا مَنِ الْإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيًّا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا حُكِلَ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَتَدَادًا لِيُصِلَ عَنْ سَبِيلِهِ .. ﴾ [الزمر]

١٨ - ﴿ فَإِذَا مَنِ الْإِنْسَانَ ضُرَّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِمَّا قَالُوا إِنَّمَا أُوتِينَاهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ .. ﴾ [الزمر]

١٩ - ﴿ لَا يَسْأَلُ الْإِنْسَانُ مِنْ دَعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَسْأَلْ نُوحًا ﴾ [فصلت]

٢٠ - ﴿ وَإِذَا أُنْعِمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَغْرَصَ وَبَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَدُورٌ دَعَاءُ عَرِيضٍ ﴾ [فصلت]

٢١ - ﴿ إِنْ تَصَبَّهْتُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدِمْتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴾ [الشورى]

٢٢ - ﴿ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴾ [سجدة]

٢٣ - ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خَقٌ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ [المعارج]

٢٤ - ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِكَ بَصِيرَةٌ ۚ﴾ [البقرة]

٢٥ - ﴿أَلَيْسَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَتْرَكَ سُدًى ۚ﴾ [الفجر]

٢٦ - ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرُهُ ۚ﴾ [عبس]

٢٧ - ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا عَزَاكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۚ﴾ [مطهر]

٢٨ - ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ ۚ﴾ [الشمس]

٢٩ - ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ﴾ [البدر]

٣٠ - ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ﴾ [الشمس]

٣١ - ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۚ﴾ [الشمس]

٣٢ - ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۚ﴾ [الشمس]

٣٣ - ﴿وَالْعَصْرِ ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۚ﴾ [العصر]

هذه هي المواضع التي ذكر فيها (الإنسان) في القرآن بصفات مختلفة بين الخير والشر ، والقوة والضعف ، والإيمان والكفر ، والحكمة والجهل ، والعلم والجهل ، والطهر والنجس ، والعرفان والجهل ، وأخيراً فهو يهدف دائماً لعبادة شيطان ، هذا كله عن الإنسان .

نحو حين أن القرآن يذكر الإنسان بشيء من هذا وغيره ، مع أن

كلمة (البشر) وردت في القرآن مفردة ثلاثين مرة ، ثم ذكرت مثناة مرة واحدة ، أما (الإنسان) فقد ورد لفظه في القرآن اثنتين وستين مرة ، بالإضافة إلى ورود لفظه (الإنس) سبع عشرة مرة ، وجاءت لفظه (أناس) سبع مرات ، ولفظة (لناس) مائتين وأربعاً وثلاثين مرة ، ولفظة (أناسي) مرة واحدة ، فمجموع ورود لفظ الإنسان وأمثاله ثلثمائة وإحدى وعشرين مرة .

فلماذا علمنا أن (الناس) قد خطبوا في القرآن بلقب (بنى آدم) ، وأن ذلك قد جاء سبع مرات في القرآن ؛ إذا علمنا ذلك كله ؛ نؤكد لدينا أن (الإنسان) هو المرحلة الأخيرة والحاسمة في تاريخ الحياة على الأرض ، وأن وجود (البشر) إنما كان بمثابة المراحل التحضيرية لذلكم المخلوق الذي قضى على الأرض ملايين السنين بين عوامل التسوية ، وتحصيل خواص الجمال ، والكمال ، بروح من الله الذي قدر له أن يكون سيد الكون ، حتى صار جديراً بأن يحمل أمانة الله على هذه الأرض ، ويتفرد بذلك من دون السموات والأرض والجبال جميعاً ، فكبر قوته تعالى بشأه ، إما عرضاً الأمانة على السموات والأرض والحال فأبى أن يحملها وأشفق على نفسه وحملها الإنسان ، إنه كان ظلوماً جهولاً ۖ﴾ [الأحزاب]

لقد خفيت هذه التفرقة على أجيال العلماء من قبل ، سواء في ذلك القدماء والمحدثون ، بعد أن طغى طوقان الإسرائيليات ، وأصبحت المصدر الوحيد للحديث عن العالم القديم ، والخلق ، حتى تصور العلمانيون وأحلاسهم وأشبهائهم أن الدين مناقض للعلم في هذه القضية الخطيرة ، وأن الدين لا يملك سوى بعض القصص الأسطورية ، وبعض التصورات الخرافية ، وأن الدين بذلك يقف أمام حائط مسدود ، يجب تجاوزه للحاق بركب العلم والتقدم .

وما نحن أولاء نجد الدين في نصوصه الحق (القرآن) يسبق العلم سبقاً بعيداً ، ويحدد هوية الحياة على الأرض تحديداً لا يتصادم مع العقل والرؤية العلمية اللاحقة بل إنه يتوافق مع الحقائق العلمية ، ويدعو إلى الاعتماد عليها في فهم قضية (بدء الخليقة) ، كما سبق أن قرأنا ذلك في آية سورة العنكبوت ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ ﴾ [العنكبوت: ٢٠] ، وبذلك يكون العلم بياناً لنصوص القرآن ، فيما توصل إليه من حقائق ، كما أنه في طريقه إلى موافقة القرآن في كل ما قرر من نظريات تحتاج إلى مزيد من البحث والتحقيق

آدم أبو الإنسان

هل أن الأوان لتجيب عن السؤال الذي طرحناه من قبل ، وهو : هل كان وجود هذه الخليقة البشرية شيئاً واحداً في الأرض .. أرادته القدرة الإلهية ، وتابعت في مراحلها المتتالية ، وسارت به حتى انتهت إلى آدم عليه السلام .. أم كان وجود الخليقة في صورة مجموعة من الأشكال المتنوعة أو المتقاطرة على الساحة الأرضية عبر الوجود الرمزي الهائل ، وكان آدم أحد هذه الأشياء .

إننا نبادر إلى نفى الشق الثاني من السؤال نعيّاً قاطعاً لأسباب تفرض نفسها ، أن البشرية تعنى في المفهوم الديني القرآني جنساً واحداً ، لا عدة أحناس مقتبس بعضها من بعض على ما قررتة البصرية الداروينية التي أسقطها العلماء في الشرق والغرب على السواء

وقد تميزت هذه الخليقة بصفات ثابتة في كل المراحل .. مشتركة بين أفرادها وأجيالها .. مختلفة عما عرفت به أجناس الخلائق الأخرى من

خصائص وميزات وصفات ، وهو ما يعنيه قول الله تعالى ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ ۚ ﴾ [سور:] ، والعلم يؤكد صدق هذه الآية بتقريره أن البشر منذ وجودهم كانوا يسيرون منتصبين القامة ، بعكس الأجناس الأخرى ، والاختلاف في هذه الخاصية يعنى تعدد أجناس الخلق ، وهو الحقيقة المقررة حتى الآن فيما نشاهد من أصناف الخلق ، ما دق منها وما جل

ثم إن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أن لا أنه ﴿ خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ﴾ ، وأن هذا البشر سوف يتعرض للتسوية والتعديل في أطوار نضجه ، حتى يكتمل ، وحينئذ يتعين على الملائكة أن تسجد له ، فلو تعددت الأنواع الخلقية لما تقررت حكمة الخالق في أمره بالسجود لهذا المخلوق بالذات ، دون غيره من أجناس لخلق الأخرى ، فهو متعين منذ كان طيناً ، لم يخف أمره على ملائكة الرحمن ، وهي تتابع ما يطرا عليه من تغير وتنام عبر الدهور ، حتى أصبح بشراً سوياً . أي . إنساناً متكاملأ ، هو آدم عليه السلام ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَهْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ ﴾ [ص:]

إن منطق القرآن ومفهومه يؤكدان وحدة الخلق البشري الذي بدأ بأول بشر خلق من طين ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مُهِيبٍ (٨) ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ ﴾ [السجدة:] ، ولا مانع في نظرنا من أن نصور البشر الأول بلا وظيفة سمع ولا بصر ، ولا فؤاد ، ثم كان ذلك في مراحل مختلفة على طريق استكمال مقومات هذا الخلق البشري ﴿ وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ ﴾^(١)

(١) يجب أن نلاحظ الفرق بين الخلق وهو الإيجاد من عدم ، والجعل وهو تمكين الحاسة من أداء وظيفتها

وقد سبقت الإشارة إلى مغزى هذه المرحلة ، واللغة من أخطر مقومات هذا الخلق . ويبدو أنها بلغت درجة من الكمال في المرحلة الآدمية الحاسمة . حتى تفوق آدم على الملائكة في أول اختبار .

لقد كانت ملحمة هائلة " تلك التي استغرقتها خلق البشر وتسويته وترويده بالملكات العليا التي أصبح بها (إسماء) تتألق فيه كمالات النبوة . فاختاره الله واصطفاه كما قال ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ .. ﴾ (٣٣) [آل عمران] . فصار آدم نبياً ، كما قال سبحانه ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴾ (١٢٢) [طه]

لقد استغرقت هذه الملحمة - كما سبق أن قلنا ملايين السنين ، ولكنها مرت ظلاماً في ظلام ، أو : غيباً في غيب ، حتى أذن الله للصباح أن ينبج - فأشرق الإنسان من سلالة البشر ، واكتمل الخلق ، وجاء آدم !!

ليس غريباً أن نتصور - بناء على هذا - أن آدم جاء مولوداً لأبوين^١ ، وأن حواء جاءت كذلك ، على الرغم مما سوف يلقي هذا التصور من معارضة تلقائية ، ورفض عنيف !! وبلا تفكير "

إن هذا التصور لا يتصادم في رأينا مع حقيقة خلق الإنسان من طين ، ذلك أن الخلق الذي بدأ منذ ملايين السنين بالجسد الطيني - كان هدفه لنهائي والوحيد خلق (آدم) ، وكل ما مضى من أحداث بين التاريخين - إن كان ثمة تاريخ - إنما هو وقائع بناء جسد آدم ، وعقله ، وروحه

^١ ذكر الشيخ رشيد رضا أن وثني الجذ يزعمون أن لآدم أمًا ، ولها في ميثم المقدس (نارس) قبر عليه قبة بجانب قبة نرس (المنار ٢٠٨/٨)

وملكاته ، وخصائصه ، وقد تم ذلك كله في غيبوبة الزمان ، حيث استوى الصفر والمليون ، فما هي إلا سنة استمرت بضعة ملايين من السنين حتى استوى الإنسان .. (آدم) الذي ثبت في التراب ، وانبثق من الأرض ، لقد تبددت الأحداث والوقائع ، ولم يبق منها سوى الحقيقة القرابية .

وهو تصور ليس غريباً ، ولا بعيداً عن الواقع الذي قرره القرآن - مثلاً - عن الآخرة حين قال تعالى ﴿ كَانَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾ (٩٤) [التازعات] .. أي . إن الزمان يكون قد انطوى ، وسقطت في حبه كل الأحداث مهما تعاضت ، واستغرقت مئات السنين ، وهو كذلك ما كرهه القرآن في قوله تعالى ﴿ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ (١١٢) ﴿ قَالُوا لَنَا يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُونَ أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ فَمَا لَنَا لَبِثْنَا إِلَّا قَلِيلًا وَلَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (١١٣) [المؤمنين]

وبهذا تكون الحقيقة القرابية أثبت الحقائق وأبرزها في وجود كل مخلوق يدخل في مصمور الصمائر (أنا - ونحن - وأنت - وأنتما - وأنتم - وأنتن - وهو - وهي - وهما - وهم - وهن) ، وخبرها جميعاً (من تراب) ﴿ صَلَّصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ﴾

الباب الثاني

وقائع القصة

الفصل الأول

البشر واللغة

١٢٥

كانت اللغة هي معجزة الخلق التي أثمرها تزويد المخلوق البشري بالملكات العليا ، وفى قممتها : العقل ... وإذا كان البشر قد عاشوا ملايين السنين حتى تتم عملية التسوية ، والنفخ الإلهي - فإن من أخطر مظاهر الكمال الحلقى أن يدرت الأفراد معنى العلاقات المتبادلة فيما بينهم . وهي علاقات لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال اللغة ، ونحن نستخدم (اللغة) هنا بالمفهوم العام الذى يشمل الجاذبية الجنسية ، وهي أقدم لغة وصلت ما بين طرقي النوع البشرى من أول لحظة ، كما يشمل الدفاع والاحتكاك المادى ، والإشارة والصوت المبهم .. إلخ . وعلى طريق النضج البشرى بدأت الجوارح تصل ما بين الفرد والفرد ، وما بين الذكر والأنثى ، ونحسب أن صوت الجنس كان أقدم الأصوات التى صدرت عن البشر أو صرخوا بها

كما بدأت وظائف الجوارح تتحدد فى سلوكيات مادية ، قابلة للترقى والتطور والتنويع ، وما أشبه البشر آنذاك - والزمان طفل لم يتجاوز بضعة ملايين من السنين - بأصعاليه فى أيامهم الأولى - وهو ما عرفت عنه الآية الكريمة ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [سحر]

ومن المسلم به علمياً أن وجود البشر كان مسبقاً بوجود الكائنات الأخرى من العير والحيوان في البر والبحر ، وكانت هذه تشكل عالماً من الكائنات ماسكنها وأنواعها ، كما كان لها تأثير مباشر على الوجود البشري ، فمنه كان قوت البشر ووسائل عدلهم بل تولى بعض الطيور مهمة تعليم هذا مخلوق ما هو بحاجة إليه من سوكرات ودور الغراب في قصة ابنى . ثم - و دلالة ظاهرة في هذا المجال : ﴿ فَبِئْسَ اللَّهُ غُورًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ نَجْرًا يُؤَيِّنُ سَوَاءَ أَخِيهِ ۖ ﴾ [المائدة : ٢١] أي : إن الإنسان في مطع محره لم يكن يدفن جثث الموتى من جنس ، حتى شاهد - وهو في قمة مأساته - الغراب يلقيه بوس الدفن ، بعدما بلغ سن الرشد ، ودخل في المرحلة الأدمية الجديدة ، ولا يبعد أن نتصور أن البشر كانوا في بداية وجودهم ، وقبل رشدهم يتأكلون ويتفارسون .. أي : يأكل بعضهم بعضاً

وإننا تصورنا حياة الصدام ، والصراع بين البشر وسائر أجناس الخنز - فإن ذلك يعنى أن العلاقات بين الموجودات والبشر كانت هي القوت اليومي ، بوجنيها : السلبى والإيجابى .

وقد كانت هذه العلاقات تتنامى دائماً ، كما وكيفاً ، وهي تحدث بصمتها ، وتحفر في العقل البشرى آثارها ، وكان البشر قد ميزوا بالقر - أي : بالعقر . وهو ما يعنى أنهم كانوا قادرين على الاحتفاظ بالتحرة في ذاكرتهم . ثم صاروا يفيدون من رصيد التجارب المتراكمة . في حركة ، وفي حشرت

لقد كانت للطيور أو حيوان طريقته التي لا تتغير في التعامل مع حشره وعمر حشره . لكنه يأتي من ذلك ما يوصف بالتلفائنة الأدبية

والشدات الغررى المتواصل عبر ملايين السنين ، وإن حدث تغير أحياناً في الشكل ، أما رصيد التجارب البشرية فقد كان في نمو دائم ، وتغير مستمر ، رغبة في تحسين الأداء ، وتمكين الجنس البشرى من السيطرة على سائر الأجناس ، ومن هنا كان التوجه إلى استخدام الأدوات الحجرية لضاعفة القدرة ، وتأمين السيطرة .. هذا في جانب الحركة .

فأما في جانب الصوت فقد كان أغزر مادة ، وأكثر حدوثاً إذ كانت الضوضاء - وما زالت - هي غذاء الحياة وقوتها ، ودليلها ، سواء صدرت الضوضاء عن البشر ، أم صدرت عن المادة المتعلقة بالحركة ، وليس بوسع مخلوق أن يأتي بحركة إلا مقترنة بصوت ، ينبعث من أثر احتكاك المادة بعضها ببعض ، أو يصدر عن الإنسان ، وهو يتعامل معها . ثم يتحول الصوت إلى مقطع ، ثم إلى كلمة ، ثم إلى درجات من التركيب المتنوع ، ثم تتطور هذه الحالة التي اقترن فيها الصوت بالحركة ، ليصدر الصوت مستقلاً عن الحركة ، وقد يكون في هذا الحال مجرد صوت ، وقد يرتبط بهدف حيوى ، أو تعبير عاطفى ، وهكذا نشأت اللغة البشرية ، مع التجاور الباع عن تفاصيل كثيرة كثيرة جداً تتعلق بأوعية ارسن والمكان ، واحتمالات الفعل والترك ، والإيجاب والسلب ، والعطاء والمنع ، والذكاء والعباء ، والتناقض والاستواء .. الخ

ولا شك أن البشر كانوا محوطين بأصوات أخرى تصدر عن الطيور والحيوانات ، ولهم من دون الخلائق جميعاً قدرة على تقليد الأصوات ونادر من الطيور ما عرف بتقليد الأصوات (الببغاء) ، أما الإنسان فعد له دائماً المتخاطب مع تلك الكائنات ، أو التجارب معها من باب التسلية أو الترويض ، وقد لاحظ أولئك البشر أن لكل كائن نوعاً من الضوضاء

يستخدمه في قيادة القطيع ، أو نداء الأنثى ، أو تحذير الصغار ، أو مواجهة الأخطار ، فلم لا يكونون كذلك ، وهم يملكون قدرة هائلة على التنويع . وهم - كذلك - يعقلون المعنى الوظيفي للصوت حين ينطق بوجه من الوجوه ، ولم لا يكون تعاملهم مع هذه الكائنات من قناة اللغة ، بحيث يضعون لها أسماء تميزها عند التعامل معها .

مكذا تخلقت اللغة خلال ملايين السنين ، حتى صارت مكونة من أصوات متشخصة ، وكلمات متخصصة ، وحتى أصبحت تضم الألوف من الكلمات .. بل حتى تنوعت فبلغت عدة اللغات أكثر من ألفي لغة ينطقها الإنسان الآن ، وكلها مبنية على عدد محدود من الأصوات هو غاية ما يصدره جهاز النطق ، لا يزيد ولا يتنوع .

لقد أروع كثيرون بالبحث عن أصل اللغة ، فمن قائل : إنها من وحى الله .. نزلت على بعض عباده من الأنبياء ، كآدم ، وإسماعيل !! وللجاحظ هنا مقولة : إن الله فتح لهما إسماعيل بالعربية على غير مثال سبق (مختارات فصول الجاحظ - مخطوط بدار الكتب) .

وقائل : إنها مواضع حددت لكل شيء اسمه المتفق عليه - وهو قول ابن جني في (الحصائص ١/ ٤٤) .

وقائل : إنها مدكاة لأصوات الطبيعة !!

وقائل : إنها نتيجة انفعالات تعرض لها الإنسان !!

وتصور أستاذ الدكتور إبراهيم أنيس - رحمه الله عليه - (أن الكلمات الإنسانية ناشئة كانت كثيرة المبنى ، قليلة المعنى ، فالمجتمع جمعة من الشباب يمرحون ويلعبون ، ويستمتعون بالنطق ، دون هدف معين

سوى المتعة واللعب بالسنتهم ، كما كانوا يلعبون بأيديهم وأرجلهم ، أي إن اللغة نشأت في صورة لعب ممتع ، لا يهدف إلى إيصال معنى إلى السامع .. بل كانت أشبه بمناعة الطفل وأصواته المبهمة .. فلم يكن الإنسان الأول معنياً بالأفكار ، ولكن عنايته كانت مقصورة على الغرائز والعواطف ، ولعل الحب والغريزة الجنسية أقوى هذه العواطف ، فهو ينطق أو يصوت ليستلث انتباه الأليف ، ويثبت وجوده واستقلاله ، كالطير حين ينتقل من فنن إلى فنن ، وهو يغنى غناءً متواصلًا ، لعله بهذا ينال الحظوة لدى أليفه من الطيور .

كذلك كان الإنسان الأول يغنى في أثناء صيده ، وفي حربه ، وفي كل ما يقوم به .. غناءً لا كفنائنا - يهدف إلى الطرب - وإنما هو تصويت متسجم تتردد فيه الأصوات والمقاطع .

ثم تطور هذا النطق من مجرد اللعب والمتعة ، وأصبح ذا هدف فيما بعد ، واستغل في التعبير عن كل ما يدور بخلد الإنسان من خير أو شر^(١)

والواقع أن كل افتراض لتفسير نشأة اللغة له نصيب ، ولو ضئيل ، من الصواب ، فكل الآراء تجتمع لتنتج ثوب اللغة في صورة مكتملة ، غير أنها جميعاً وقعت في خطأ مشترك هو خلطها بين البشر والإنسان من ناحية ، وتصورها أن اهتمام الإنسان للغة كان خلال الفترة الزمنية القريبة التي عاشها الإنسان منذ آدم عليه السلام باعتباره أول المخلوقات من ناحية أخرى .

(١) دلالة اللفاظ صفحة ٢٢ وما بعده

والحق الذي نؤمن به هو أن اللغة طاهرة بشرية معقدة شديدة التعقيد. ظهرت في حياة البشر على مدى الملايين من السنين التي عاشوها قبل ظهور آدم عليه السلام . وقد طلعت راحة من الكمار باعتبارها أراد تعامل على مشارف العهد الإنساني الأدنى ، حتى تحملت ما دار من حوار بين الله وملائكته ، وبين الله وإبليس ، وبين الله وآدم وحواء . بكل ما حوته هذه الحوارات من معان دقيقة وراقية .. أقرب شيء إلى التجريد ، والتجريد مستوى من الرقى اللغوي لا تعرفه سوى اللغات الحضارية الناضجة التي تجاوزت المحسوس إلى الجرد .

بل إننا حين نقرأ قصة ابني آدم (هابيل وقايل) يبيئنا فيها غزارة التجريد في المعنى ، وثرأ اللفظ ، حتى إن الإنسانية ما زالت دون بلوغ الأفق الأخلاقي والقيمي الذي عبرت عنه تلك القصة ، مما يدل على درجة من الحضارة الدينية ، بلغها الإنسان في ذلك الزمان . بعد أن كافح ملايين السنين في مرحلته البشرية

ولنقرأ نص القصة يقول الله تعالى : " واتل عليهم ما نزل آدم بالحق إذ قرأ قرآن فتفلس من أحدهما وله يتمل من الآخر قال لأفعلنك قال إسمائيل الله من المتقين (٢٧) ثم بسطت إلى يده لتفلس ما أنا بساط يدي لك لأفعلنك إسمي أخاف الله رب العالمين (٢٨) إني أريد أن سرء بآثمي وإثلك فتكون من أصحاب النار وذلك جراء الظالمين (٢٩) فصاحت له بمسه من أحده فتفلس فأصبح من الخاسرين (٣٠) فعلم الله عزاًنا يبحث في الأرض ليريه كيف يرى سوءه حبه قال يا بني أعمرت أن أكون من هذا الغراب فأأري سوءه حتى فأصبح من النادمين (٣١) ﴿ [المائدة]

لقد ذكرت القصة : القربان ، وهو معنى ديني خاص ، وذكرت قبول القربان أو عدم قبوله ، ودلالة ذلك على التقوى ، والتهديد بالقتل والتسامح في مواجهة التهديد ، خوفاً من الله ، رب العالمين ، وذكرت مفهوم الإثم ، ومضاعفته ، وعاقبة الظلم ، وهي النار ، وسيطرة النفس الأمارة بالشر على القاتل حتى قتل أخاه ، وصار بذلك خاسراً دنياه وأخراه ، وأخيراً ذكرت الدرس الذي تلقاه القاتل من الغراب ، فتحول فعل الطير إلى معنى كبير من لوم النفس ، والندم العميق .

وكل هذه المعاني الدينية ذات دلالة على الرقى النسبي الذي بلغه الإنسان ، لعهد آدم .. لقد اجتازت اللغة مرحلة التعبير المادي فأصبحت معبرة عن المعاني الغيبية .. أي إنها عبرت مستوى الحقيقة إلى المجاز ، وهو تقدم خطير ، لم تبلغه البشرية إلا عبر ملايين السنين ، وقد توجت هذه المرحلة باصطعاء آدم ، نبياً يحمل رسالة الله إلى بنييه ، وهم الجيل الأول من أجيال الإنسانية

ومن المعاني الغيبية المحررة ذات الدلالة العميقة على مذهبنا هذا - ما جرى على لسان إبليس وهو يفرى آدم وزوجه بالأكل من الشجرة المحرمة - قال : " ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين (٣٢) " [الأعراف] ! فمضى عرف آدم وزوجه معنى الخلود وكيف لهما أن يتخيلاه ، وهو معنى مرتبط بواقع لم يحدث من قبل ، على فرض أنهما أول المخلوقات البشرية ؟؟ ونعني به واقع (الموت) وهو ضد الخلود "

إن ذلك يؤكد أنهما عاينا أجيالاً سائمة حصدها الموت ، وابتلعها الفناء ، ولعل الخلود أو البقاء كان حلماً يراودهما ، فجاءهما الشيطان من هذا

الباب وقد عرّف جسمها أو نقطة ضعفها ففاسمها **إي** لكما لم
الناسخين (٢١) فدلهما بغرور .. (٢٢) [الأعراف]

إننا لا نشك في أن آدم قد سمع على عين الله . وأنه ظفر برعاية ربانية استثنائية جعلته في ذاته معجزة إلهية . وكان آدم بذلك مددًا للمرحلة القادمة التي بدأت به مع زوجته حواء . ومن خلال آدم بدأت الإنسانية مسيرتها بخطوات قاصدة راشدة ، على حين بادت الموجودات البشرية الطليقة الشاردة تبدأ المرحلة الجديدة .. مرحلة التكليف الديني .. بعبادة الإله الخالق الواحد ، بعد أن تم للإنسان التعرف على الكون من حوله ، من خلال الأسماء التي تحدد وجود كل شيء والتي أعانته الله سبحانه على استيعابها

ونعود إلى حديث اللغة فنقول

لقد اقتترنت نشأة اللغة بمجموعة هائلة من الصدف العشوائية ، يحل حصرها ، وكان سروق البشرى أشبه بطفل جلس إلى جهاز كمبيوتر^(١) ضخّم ذي مفاتيح كثيرة كثيرة ، فأخذ الطفل في البداية يلمس هذه المفاتيح . ويرفع يده من فوقها ، وكلما وجد أثراً على شاشة الجوّار كرر للمفسر ليستمتع .. بغيره ، حتى تكونت بينه وبين الجهاز ألفة أغرفته بالمزيد ، فمضى يستمتع بحيراته المثبتة نتيجة التكرار ، ويبقى تجارب أخرى مركبة سر .. به سيطرة ، إلى أن سيطر على الجهاز مع تقدمه في العمر ، وصار له حيز .. فكذلك الإنسان الذي ورث التراث البشرى وراثته في شخص .. هو في البشرية ، وزاده الله مدداً وتعليماً .. به عنه السلام .. به .. به عهد حديد .. عهد الأسلاك ..

ثم وبقي

وبقى سؤال لم يطرحه أحد ممن تناولوا هذه القصة في القديم والحديث ، وهو : من أين جاءت تسمية آدم ؟

والاسم رمز المسمى ! فهل يمكن أن يطلق على آدم هذا الاسم دون أن تكون البشرية قد قطعت شوطاً هائلاً في الرقي اللغوي قبل مرحلة الإنسانية الأدمية ؟ وإدراك قولته تعالى * وعلم آدم الأسماء كلها . (٢٠) [البقرة] - فهل لا يوحى منطوق الآية على هذا النحو بأن الساحة كانت حافلة بأسماء كثيرة لموجودات مادية ، أو أسماء لمعان مجردة ، وأن حصيلة ذلك كانت في عقل آدم ؟ أو استطاع آدم أن يحصلها ؟ قد يقول قائل إن اسم (آدم) هو اختيار الله ، أطلقه على أول خليفة في الأرض !!

ولكن التناسب الذي نجده بين الاسم والمسمى .. أي : بين معنى كلمة (آدم) والمادة التي ينتمي إليها وهي (أديم الأرض) - هذا التناسب لا يمكن أن يتصور حدوثه على سبيل الصدفة أو الفجاءة ، فالفجاءة خروج على سنة الله في الخلق والتسوية والإبداع ، وهو آيت العظمة الإلهية ودلائلها . فلم يبق إلا أن نفترض مستوى من الضج اللغوي بلغته البشرية في أواخر مرحلتها ، وفي بواكير العهد الإنساني ، وهو ما يعني أن العربية قديمة .. قدم التاريخ الإنساني على هذه الأرض .. على الأقل .

لقد زعم العبرانيون أن لغتهم هي أقدم اللغات وأصلها وهو ما لم يسلم به أحد من علماء اللغات لانعدام الدليل على صحة مقولتهم ، أما نحن فنرى - انطلاقاً من ملاحظتنا السابقة - أن العربية هي الأصل والأقدم ، ولذا كان اختيار الله لها في كل ما دار من حوار جرت به أحداث هذه القصة

شأن لغة كلمة كسرو

الإنسان والملائكة

الملائكة عالم من عوالم الكون التي برأها الله ، خلقهم من مادة النور ، بهذا جاء الحديث الشريف برواية أحمد ومسلم رضى الله عنهما (خلقت الملائكة من نور ، وخلق الجان من نار ، وخلق الإنسان مما وصف لكم) ، وليس بلازم أن نبحث في ماهية هذا النور ، وهل هو النور الذي نألفه من مصدر كالقمر ، أو الضوء الذي عهدناه من مصدر الشمس ، أو هو نور آخر مختلف العناصر والأطياف لا ندري كنهه ؟ ويكفى أن نذكر قياساً يقفنا عند حدود أقدارنا ، فقد خلقت الله من تراب ، وشستان ما بين هذا التراب واللحم الأدمى في الشكل ، وإن اتحدت عناصرهما عند التحليل ، فالمسافة هائلة لا يمكن للعقل أن يقطعها ، وكذلك الملائكة هم من النور ، ومع ذلك نتصور أن هيئتهم التي خلقوا عليها بعيدة جداً عن مادة النور التي نألفها ، وكل ما نملكه هو أن نؤمن بهم كما أخبر الله عنهم ، وكما طلب منا الإيمان بهم ، فهم ملائكة الله وجنده ، وهم جزء من عالم الغيب الذي حجب عنا حقيقته ، واستحالت علينا رؤيته ، ولعلنا نتذكر هنا أن البشر قد كانوا في أقدار الخلق هم العالم الظاهر ، في مقابل العالمين المخلوقين الخفيين : عالم الملائكة وعالم الجن ، وما شاء الله من خلق لا يعلمه

ونحن من خلال الدين ندرك الدور الذي تؤديه الملائكة في عالمنا

الإنسانى ، فمنهم ملهون بالخير ، ومنهم حفظة ، وسفرة .. كرام كاتبون ، ومنهم حملة العرش ، ومنهم ملائكة السماء والسحاب والمطر والأرزاق والأقدار ، ومنهم الموكلون بحياة العباد وموتهم .. إلى ما لا يحصى من مهمات خصهم الله بالقيام غيباً على إداره الكون فى السموات والأرض ﴿وَلَهُمْ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ رِزْقٌ مِّنْ عِندِهِ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْزِرُونَ﴾ (١٦) يَسْحَوْنَ إِلَيْهِ وَالْخَافِئَاتُ لَافِتُونَ ﴿١٧﴾ [الأنبياء]

علاقة الإنسان بالملائكة

بدأت علاقة الإنسان بملائكة على مشارف المرحلة البشرية ، وذلك حين أعلم الله الملائكة أنه حيزٌ أنه يريد خلق (بشر من طين) ، وإعداداً لهم فى مواجاة ما سوف يحدث من متغيرات على ساحة الأرض . وقد اختارها الله لإيجاد هذه الخيفة البشرية ، بعد أن جعلها مهداً ، وكان اسلاع الإلهى مطوياً على حدة من العناصر المستقلية إضافة إلى ما كان منجزاً منه .. كان (خلق البشر) قد أنجز ، أو هو بسبيله إلى الإنجاز . وهو دلالة الجملة الأولى : «إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا» ، ثم جاءت الأمور استقبالية فى شكر هذا الأمر الشرعى ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِى فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ . وكان الله يريد من الملائكة أن يراقب ما يحدث من تعيرات فى أحوال هذا المخلوق الظاهر وصفاته وعموماته ، حتى يسجدوا له كدعائهم ، إذعاناً لأمره ، وإعظاماً لروعة إبداعه ، ومضت ملائكة السير وطحن عشرات الآلاف من الأحيال وربما مئاتها فى عملية التسرية وتزويد بالملكات العليا ، والملائكة تراقب أحوال ذلكم المخلوق وتحركاته حتى - أو من السجود

كان المدخل إلى معرفتهم بأن السجود قد آن أوانه خطاب الله سبحانه لهم بقوله : «إِنِّى جَاعِلٌ فِى ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً .. (٢٠)﴾ [سفرة] وهو خطاب يتضمن إخبارهم بأن التسوية قد تمت ، وقد صار البشر مزوداً بالنفخة من روح الله ، وكان هذا القول وقع المفاجأة على أسماعهم ، فهم يتابعون منذ ملايين السنين أحوال هذا المخلوق (البشر) ، ويعاينون من شئونه ما يحيرهم ، ولذلك بدروا إلى سؤال المولى عز وجل ﴿أَتَحْمِلُ فِيهِمْ مِّنْ عِندِ رَبِّهِمْ دُمَاءً﴾ (٢١) [البقرة] ، وكأنهم يقولون لربهم : أما هو المخلوق الذى أمرتنا بالسجود له ، حين أخبرتنا بخبره منذ ملايين السنين ؟ لقد راقبنا أحواله منذ ذلك العهد لسحيق ، فما رأينا منه غير الإفساد فى الأرض ، وسفك الدماء ، وهم يشيرون بذلك إلى السلوكيات الحيوانية التى كان عليها البشر فى مختلف مراحل تسويتهم ، حتى اكتمال ملكاتهم بالنفخة الإلهية وثمراتها .

ويحو بعض السريير - أو لجمهورهم - أن يفترضوا أن الملائكة كانوا يرون أنهم جديرون بهذه الخلافة دون البشر ، وهو افتراض لا يقله العقل ، فقد كانوا يتمتعون بميزات الشهود والقرب من الله سبحانه ، وهى مرتبة عليا فى سلم المخلوقات - لم يبلغها غيرهم من الكائنات الأخرى ! إن الكون كله صفحة مبسوطة بين أيديهم وأنوارهم ، يرتادون أفاقه ، ويجوبون أسعاده ، ويعلمون من أمره ما أذن الله لهم بعلمه ، وأين هذا البهاء والسناء من أحوال ذلك المخلوق الحيوانى ، اللارق بالأرض ، لئابت من التراب ، المعربد على ممالك الطير والحيوان ، السافك لدماء جسده وغير جسده ..

فما الذى تتمناه الملائكة أكثر مما هى فيه من اتصال بالملك الأعلى ؟

أر ١٠٠:١٠٠ سؤال الملائكة لا يتضمن رغبتهم في تلك الخلافة ، أو حسد البشر عارها بل هو تعبير عن استغرابهم لما يتوقعونه من استمرار الفساد ، وقراء الملائكة مشاء في الأرض على تسييحهم وتحميدهم وتقديسهم بحلال الله وعلمهم ، فوضع الحملة الملائكية ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ ١٠٠:١٠٠ الحال ، أي إتنا غارقون في أنوار التقديس ، في حين أن هولاء الملائكة هم بحار الدماء ، لا يعرفون ديناً ، ولا يعبدون إلهاً ، وقال الله : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وسكتت الملائكة ..

وندا ١٠٨ إلى تسجيل ملاحظة على عبارة الملائكة ﴿ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ ١٠٨:١٠٨ (إشارة إلى انتشار جرائم القتل في تلك العهود بين البشر ، ولم يس ١٠٨:١٠٨ ، بل لهانيل إلا استئنافاً لك الدماء في العهد الإنساني ، عهد ال ١٠٨:١٠٨ ، مادة الله وحده بعد انقراض بقية البشر وانتهاء العهد البشري ، ال ١٠٨:١٠٨ ، أم يعرف تكليفاً ولا تلقى رسالة ، ولا تتبع ديناً ، فهو ١٠٨:١٠٨

١٠٨:١٠٨ ، سنة كانت أولى الجرائم في العهد الإنساني ، وتميزت بالدماء ١٠٨:١٠٨ ، من الموتى من بني آدم ذور مرة ، بعد أن كانت الجثث تترك في الأرض ١٠٨:١٠٨ ، تسائر الحيوانات النافقة ، تاكلها الضواري ، أو تتاكل

١٠٨:١٠٨ ، وفيما رواه الحارثي والنسائي عن مسروق عن عبد الله ١٠٨:١٠٨ ، بل نفس ظلماً إلا كان عري ابن آدم الأول كفل من دمها ، وذلك ١٠٨:١٠٨ ، سن القتل) - يشير أيضاً إلى موقع تلك الجرم من المسنون ١٠٨:١٠٨ ، ارتكاب هذه جريمة ، كتن قتال مسئولية عن قتل النفس ١٠٨:١٠٨ ،ولية إلا بعد رس ١٠٨:١٠٨ ، ومن آدم م بكر ر ١٠٨:١٠٨ ، ولا رير ١٠٨:١٠٨ ،ولية وبعد آدم ١٠٨:١٠٨ ،عبد الإنساني فكانت لمسؤولية ١٠٨:١٠٨ ، من آدم الأول وزير قتر أخيه ، وعليه كفل من دم كل نفس

تقتل ظلماً ، لأنه أول من سن القتل ، أي : هو أول من خرج على الدين ، واتخذ لنفسه سنة أخرى ، هي سنة الظلم والقتل ، لا سنة الدين والعدل ، وفي الحديث : (من سن سنة حسنة فله أجرها ، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة)

نقد قال الله سبحانه ثلاثه ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ومضمون هذا الخبر أمر لهم بالسكوت ، فسكتوا ، ودارت الأقدار على نهج المشيئة ، وسأ الدرس الأول : أو رسالة الأولى في تاريخ الإنسانية ﴿ وَوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ وحتى هذه اللحظة لم تكن الملائكة تعلم من ذلك الذي جعله الله من بين أبشر خليفة في الأرض ١٠٨:١٠٨ ، ولم يكن آدم قد ظهر على المسرح ، فاصطفاؤه كان في علم الله وحده .. وهم معذرون لأنهم لا يرون في تلك الحقيقة إلا الجانب السلبي ، أما الجانب الإيجابي فمحجوب عنهم ، ولم يكشف الله لهم شيئاً من أسرارهم .

وحاء وحى الله بالرسالة والاصطفاء إلى آدم ، ﴿ وَوَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ وهذه أول مرة يذكر فيها لفظ (آدم) ، وتعليم الله له هو فحوى رسالته التي لم تذكر إلا في هذه الآية ، وهي آية لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ آل عمران ﴾

إن آدم رسول مصطفى من الله ، تماماً كنوح وإبراهيم ، ولقد كانت لنوح ملحمة كبيرة تحدث عنها القرآن في أكثر من موضع ، وكانت لأدم - قس نوح - محمية تكبرى شئ بدأت بهذه الملحمة الإلهية فقد علمه ما لا تعلم الملائكة .. علمه الدين ، والرسالة التي سوف يبلغها لبنيه ، وهو ما

الفصل الثالث

السجود للنبي الإنسان

ورد موضوع السجود لآدم في سبع صور من القرآن ، هي بترتيب النزول

١ - السورة ثمانية والثلاثون (ص) ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (٧٤) إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٥﴾ [ص]

٢ - السورة الثامنة والثلاثون (الأعراف) ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ (١٦) [الأعراف]

٣ - السورة الرابعة والأربعون (طه) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ﴾ (١٦٦) [طه]

٤ - السورة التاسعة والأربعون (الإسراء) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْحَدُ لِمَنْ خَلَقْتُ صَبَا ﴾ (٦٠) [الإسراء]

٥ - السورة ثمانية والخمسون (الحجر) ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ (٦٠) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿٦١﴾ [الحجر]

٦ - السورة الثامنة والستون (الكهف) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجَانِ فَصْقى عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (١٠١) [الكهف]

بدا متآلفاً في الحوار الذي دار بين بني متصعباً كل المفاهيم التوحيدية . وأمهات الأخلاق الدينية ، وتكم هي الأسماء التي تعلمها آدم عن ربه . ولا يتسنى حصر القرآن على أن يؤكد أنه تعدد «الأسماء» كلها . ولعل آدم كان يعرف بعض الأسماء فتولى الله سبحانه تعليمه كل الأسماء ، فيما يتصل بالمهمة التي سينهض بها . خليفة في الأرض ، ومن بين الأسماء التي تعلمها أسماء الملائكة المشاركين في هذا الحوار ، وقد تضمن القرآن بعض هذه الأسماء فتعلمها المؤمنون من الوحي

كان اصطفاء آدم للرسالة الإنسانية الأولى غيباً محجوباً عن الملائكة . لا يعلمه إلا رب العزة ، وكانت الأسماء التي تعلمها متعلقة بالأمانة التي باعها الله بآدم وذريته ، وهو ما لم تعلمه الملائكة من قبل . إنها بداية عهد جديد ، وإشراف جيل الإنسان على نقائص التركيب الشرى . وحين عرّض سبحانه هذه المضامين على ملائكة فقال أنبؤسى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ﴿٣٠﴾ قالوا سبحانك لا علم لنا بذلك أنت العليم الحكيم ﴿٣١﴾ [البقرة]

ولا مانع من أن يشار إلى لغروضات المائدة في الموقف بإشارة العقلاء هؤلاء . لأن الأسماء تتعقّد بشخص وأشياء تعرفهم بمعيها . وأقرت الملائكة بأنها لا تعلم . لا ما سمحت به من قبل مشيئة الله . قال يا آدم أنتهم بأسمائهم فلما أبهمهم سمائهم قال ألم أقل لكم بي أعلم عيب سموات والأرض وأعلم ما تهترون وما كنتم تكسون ﴿٣٢﴾ . إن الله ووضح في الموقف تفويضاً واختصاصه بالرسالة . لا صنف . وهذا حانت لحظة السجود لآدم . تخفياً للأمر الصادر من جملة ملائكة من النسيان

فسجود الملائكة كان في تقديره سجود لآدم النبي المخصص

٧ - السورة السابعة والثمانون (البقرة) ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة]

ويلاحظ على ما سبق من النصوص القرآنية ما يأتي

١ - أن النصوص الستة الأولى مكية ، والنص السابع مدني

٢ - أن النص في سورة (هـ) يجعل السجود عقب تمام النفخ من روح الله ، وكأنه جزاء وجواب للشرط ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ﴾ ، وكذلك أيضاً السياق في نص سورة (الحجر) ، أما النص في سورة (الأعراف) فيؤحي بوجود مسافة زمنية بين مرحلة التصوير (أو التسوية) وبين الأمر بالسجود كما سبقنا ملاحظته ، ولكن استجابة الملائكة للأمر كانت في سياقها فورية مقرونة بالفاء .

وتتشابه النصوص في بقية الصور المكية في (طه والإسراء والحجر والكهف) - إذ يأتي السجود جواباً للأمر : (أسجدوا) (فسجدوا)

أما النص المدني في سورة البقرة فيجعل الأمر بالسجود عقب فصل هام من القصة ، هو الحوار بين رب العزة والملائكة في شأن (الخلافة في الأرض) ، وهي إضافة بارزة لم ترد في أي نص قرآني سابق أو لاحق

لقد كان 'عمر التفسير يرون دائماً أن السجود الملائكي قد حدث عقب بفتح الله سبحانه ، التي أنهضت آدم (بشراً مُسَوًّى) . وهو رأى ساند في كل المراجع ، إذ إن الملائكة رأت في تحريك هذا المخلوق العليلي إبه الهيبة تستوجب السجود - تكريماً لآدم ، وطاعة لله عز وجل ، بحسب الرؤية القديمة وهو ما يقوله الأستاذ البهي الخولي (ص ٥٩) سجدوا

- الملائكة - له يأمر من الله عز وجل عندما نفخ فيه سبحانه من روحه) .

أما نحن فنرى ظاهراً لتصورنا أن نص سورة البقرة ، وهو النص الأخير الذي يحكم جميع النصوص السابقة ، ويهيمن عليها - هذا النص ، قد طرح ترتيباً آخر للأحداث ، فجاء بالأمر بالسجود بعد مشهد الحوار بين الله وملائكته عن اتحاد خليفة في الأرض ولم يكن آدم معلوماً آنذاك للملائكة ، رغم أنه كان موجوداً على الساحة بين أعمار البشر ، ولذلك عمدت الملائكة الحكم على البشر ، وأنهم يفسدون ويسفكون الدماء ، ولو كانت الملائكة تعرف أن المقصود آدم ، فربما استثنته من هذا التصميم ، ولذلك قال الله ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ .

وهنا دخل آدم إلى مسرح الحوار ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ﴾ [البقرة] . كان التعليم هو الوحي الذي علم آدم ما لم يكن يعلمه ، وهو اصطفاؤه نبياً ، وتزويده بالضرورة من التعاليم الدينية ، ليبدأ المركب الجديد ، مركب الإنسنة المكرم في شخص آدم ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾ [الإسراء] . وموقف آدم عليه السلام في هذا هو موقف محمد ﷺ ، وقد قال الله له ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴾ [النساء]

وفي هذا الموقف علمت الملائكة لأول مرة أن المقصود بالخليفة هو (آدم) ، وليس غير .. إنها النبوة ، طليعة المركب الإنساني ، وقاعدة انطلاق الخلق الذي بدأت خطواته استيعابية مدد ملايين السنين ، فوجد كماله في شخص آدم ، النبي المصطفى .. يالها من قدرة هائلة ، تابعت عملية الخلق خلال هذا الزمن المتطاوّل !! وياله من إتجاز رائع تجلى أعظم تجل في

شخص آدم الرسول ، الذي تفوق على ملائكة الرحمن !!

فى هذا المشهد الكونى العظيم امر الله ملائكته بالسجود لآدم ، تكريماً وتكسفاً ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ - به موقف يشير من الأعماق كوامن الطاعة والإعجاب كما يحرك دوافع الحقد ودفائنه ، وفى هذا المشهد ولد الشيطان !! الكافر المتأبى المستكبر !!

ولا بد أن نتعرض هنا لمعنى السجود والمراد به فى هذا الموقف ، وننتقل عن الاستاذ البهى الخولى ما قاله فى كتابه (آدم عليه السلام ص ٥٩) (ومن البديهي أن هذا السجود لم يكن سجود عبادة ونسك فإن ذلك لا يكون لغير الله ، إنما هو سجود تحية وتكريم ومؤانسة ، وليس ضرورياً أن يكون سجوداً وضعوا له الجباه على الأرض كما يفعل من سجدوا لله عز وجل ، فليسجد هيثبات كثيرة تتنوع بتنوع أصناف الخلائق ، والله سبحانه يقول فى ذلك ﴿ وَالْجَمُّ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴾ [الرحمن] ، ويقول على لسان يوسف لآبيه ﴿ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لى سَاحِدِينَ ﴾ [يوسف] ، ويقول ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمَوَاتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ [الحج] ومن البديهي أن سجد أدواب ليس كسجود ملائكة ، وسجودهم ليس كسجود الكواكب والشمس والقمر ، وسجود هؤلاء جميعاً ليس كسجود الشجر والزرع الصغير .. وهكذا .. ذلك إلى أن من معانى السجود فى اللغة التظامن والتواضع ، ويقول صاحب المصباح المنير ، (وسجد البعير خفض رأسه عند ركوبه ، وكل شيء ذل فذل سجد) ، فإنا كان فى سجد الملائكة معنى الذل فليس هو ذل العبودية ، ولا الذل المصنع للكرامة ، إنما هو ذل التظامن والمودة الذى ترى شيئاً منه فى قوله تعالى

« واحضض لهما جناح الذل من الرحمة . ﴾ [إسراء] ، وتراه فيما يتبادل به رحماء المؤمنين بينهم من انكسار الأخ لأخيه المؤمن الذى عبر عنه الحق سارل ونعى بقوله ﴿ أدلة على لمؤمنين عرّه على الكافرين . ﴾ [الأنشأة]

فهو سجد فيه معنى التحية والمودة وخفض الجناح ، والإقرار بالفضل ، قال القرطبي فى الجامع (وقال قوم لم يكن هذا السجود المعتاد اليوم ، الذى هو وضع الجبهة على الأرض ، ولكنه مبقى على أصل اللغة ، فهو من التذل والانقياد .. أى : خضعوا لآدم ، وأقروا له بالفضل) (القرطبي ١/ ٢٩٣)

والواقع أن الخوف لم يكن بحاجة إلى هذا العناد لتفسير السجود بالتذل أو خفض الجناح ، أو الإقرار بالفضل ، فذلك كله مبنى على التصور الفريد الذى يرى الموقف محصوراً فى اللحظات التى انبهرت فيها لملائكة بدبيب نعمة الله فى جسد آدم ، وهو تصور تبين قصوره عن فهم الموضوع فى ضوء معطيات العلم ، واحتمالات النصوص القرآنية

والذى نطمئن إليه هو أن سجد الملائكة كان يعنى تكليفهم بحيطة الحياة الإنسانية . ابتداء من (آدم) ، وهو تكليف ماض إلى يوم القيامة تتولى الملائكة فيه المحافظة على بنى آدم ، وإلهامهم الخير ، طبقاً لمشئته الله سبحانه ، فى مقابل ما توعد به إبليس آدم وذريته من الفواية والاحتناك والهيمنة والتضليل

فالملائكة هم بموجب أمر السجود - تحد طرفى المعادلة فى الحياة الإنسانية ، التى قامت على الصراع بين الخير والشر

الفصل الرابع

موقف إبليس من السجود

وعلى ذلك فقد سجد الملائكة ، وما زالوا ساجدين ، لآدم ، ولبنى آدم . وهذه هي الكرامة التي كفلها الله لهذه الذرية المصطفاة من خليقته البشرية طبقاً لما قررته آية سورة الإسراء ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلَانَهُمْ فِي السَّيْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء] . وهي أيضا الكرامة التي أشار إليها إبليس في قصة الحرور في سورة الإسراء ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ... ﴾ [الإسراء] . فقد احتقن حين رأى ما خص به آدم من تكريم وكرامة ، فتوعد بأن يصكبه وذريته ، ليظهر عدم استحقاقهم لهذه الكرامة .

لإبليس في قصة آدم موقفان : موقف مع رب العزة ، وموقف مع آدم وزوجه حواء . والموقفان يتحولان في النهاية إلى موقف واحد ، هو موقف الصراع بين الخير والشر ، أو التناقض بين الملائكة والشياطين . ومجال الصراع دائماً هو نفس الإنسان (آدم وذريته) .

ويظهر إبليس في مشهد التكليف بالسجود فجأة ، وبدون مقدمات ، فلم يرد له ذكر قبل هذا المشهد ، وما كان سوى واحد من (الجن المنتشرين) في أرجاء الأرض ، ولعله كان ذا حظوة واقترب من عالم الملائكة حتى جاء الأمر بالسجود ، وكأنه مقصود به معهم ، والقرآن ينص على ذلك في قوله تعالى ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ... ﴾ [الكهف]

ولعل تجاهل القرآن لذكره في خبر الأمر بالسجود - إنما كان لأنه مجرد فرد من (الجن) ، على حين أن الخطاب كان لعالم الملائكة بإطلاق فلما شذ في موقعه ، وأعلن رفضه لأمر الله ﴿ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ صار علماً على الشر ، في مقابل استجابة الملائكة الذين صاروا أعلاماً على الخير .

ونحسب أن الأمر لم يكن بالصورة التي يتخيلها العامة من المفسرين .

اللائكة ومعهم إبليس بين يدي الله ، جل وعلا ، وأدم واقف السجود . فقد استقر رأينا على أن السجود كان لأدم النبي ، والذي استهل به عهد الإنسان ، لا لأدم المخلوق ، فإن كان قد مضت عليه ملايين السنين ، وإن لم يكن فرق بين وعليه ، فإن تكليف الله سبحانه للملائكة بالسجود كان بالاشتغال بحفظ ذلك الخليفة النبي ، ونزيبته إلى يوم . قض إبليس أن يخضع للأمر الإلهي ، وأن يعمل في خدمة الملائكة ، وبذلك تشق على الأمر الإلهي ، وصار عدواً لأدم ، صار عدواً له خالقه ، وقد استعلن بهذه العداوة ، فلم يرجع أنه أنه عبد الله .

كأن التشكيك الحديد للحياة كما أراد الله صراعاً بين . وتناقضاً بين الشيطان والملائكة في شأن الحياة وأدم ونزيبته موضوع الصراع ، وأدواته ، وهم أبطاله أو يبدأ للمرحلة الثانية من الملحمة الوجودية ، مرحلة الحساب ، والخلود فيهما .

الذي رفض السجود والتكليف - كان عاصياً لأمر الله من أن أداة لتنفيذ إرادة الله من ناحية أخرى . ولولا أنه رفض ، كبر رأسه ما كانت هذه الدنيا ، وهو أمر لم يكن مقصوداً له . ولم يكن يريه قبل أن يكون .

إلى النص الأول من التنزيل ، الذي ذكر هذا المشهد في () . إذا قال رب للملائكة إني خالقي بشراً من طين ()

سويته وصفت فيه من رُوح فنفوا له ساجدين (٧٢) فسجد الملائكة كلهم أجمعون (٧٣) إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين (٧٤) قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين (٧٥) قال أنا خير منه خلقتني من نار وحلقتني من طين (٧٦) قال فماخرج منها فإنك رجيم (٧٧) وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين () قال رب فأطرني إلى يوم أبعثون (٧٨) قال فإنك من المظرين () إلى يوم الوقت المعلوم (٨١) قال فعزتك لأعوينهم أجمعين (٨٢) إلا عادك منهم المخلصين (٨٣) قال فالحق والحق أقول (٨٤) لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين (٨٥) ﴿ [مر]

ويبدو لنا هذا النص أشبه بتلخيص للحوار ، أو بالأحرى للقصة التي جاءت تفاصيل كثيرة منها في السورة التالية نزولاً ، سورة (الأعراف) ، لكن حسبنا الآن هذا الموحز الذي يقتصر على جانب الحوار بين الله وبين المتمرّد إبليس

وفي بداية النظر في مكونات الحوار نؤكد هنا على ضرورة مراعاة المسافة بين ما ينبغي لله من جلال وعظمة وعلو شأن ، وهو سبحانه الخالق البارئ المصور ، وبين إبليس من حيث هو مخلوق يواجه خالقه ، وهو لا يزيد في قدره عن أي مخلوق متمرد على أوامر الخالق ، مُصرّاً على معصيته ، سواء أكان من الإنس أم من الجن . هذا من ناحية ..

ومن ناحية أخرى يجب أن نستبعد الصورة الساذجة التي يتخللها بعض من تناولوا هذه القصة .. أعني ، صورة المواجهة المباشرة في هذا الحوار ، فلا ريب أن الشيطان كان في موقعه من الكون ، لا يستطيع أن يتجاوز قدره ، فيتناول إلى المقام الأسنى ، مقام رب العزة ، ليجابهه بتلك

المقولات . فانه أعلى وأجل من أن تدركه الأبصار ، أو تحده الأوهام والظنون . وغاية ما نتصوره أن يكون الحوار قد جرى من خلال الوحي النفسى . الذى أحاط بتفاصيله من يعلم السر وأخفى . فهو - والله أعلم - حوار جرى فى نفس إبليس ، حين رفض الأمر بالسجود ، من منطلق اعتقاده بأنه خير من آدم من حيث الأصل ، فهو من نار ، وآدم من طين ، وذلك رداً على ما ثار فى نفسه من أن إباءه السجود لا تفسير له إلا الكبر والغطرسة ، وحينئذ حياءه الأمر الإلهى - أيضاً - من طريق الوحي النفسى ﴿ فاحرّجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿ وهكذا سار الحوار إلى نهايته ، بكل ما تضمن من حقائق وأقدار عبرت عنها كل رسالات الأنبياء ، من لدن آدم إلى محمد ، عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأتم السلام .

وقد يحلو لبعض المتفلسفة أن يروا فى هذا الموقف الإبليسى تعبيراً عن القوة والشجاعة الأدبية .. بل وزاد بعضهم فى المبالغة ، فرأى فى هذا الموقف آية على منتهى التوحيد ، فهو لا يسجد إلا لله وحده ! .. وتخيل بعضهم أن إبليس حين تمرد على الله صار رمز الحرية ، وزعيم الأحرار الرافضين للقيود !! .

والواقع أن موقف إبليس من ذلك الحوار يعكس ملامح شخصية متناقضة عينة غاية فى الغباء والتناقض ، والضعف ، والחס ، والجهالة . وذلك إما ما أحكمنا إلى المقاييس الأخلاقية المثالية ، وإما أصغى عنه حلمه البائس هاته من التعاضم تليق بمعتكر حقوق هو إسيس

فليس من شدة أن يتصدى المخلوق للخائق ، ويتمرد عليه ، وهو يعرف يقيناً أنه هو الخاسر فى النهاية .. بل وهو يعلم أنه يخاطب ربه ذا القوة المطلقة ، والبأس الشديد .

وليس من الشجاعة أن يتجرأ على الله ، وهو يعلم أن ذلك يؤدى به إلى جهنم ، وبئس المصير ، ثم يستمر فى هذا التجرؤ إلى حد الوقاحة والتحدى العبيط !!

وليس التوحيد إلا الإذعان بالعبودية والطاعة المطلقة لله وحده لا شريك له ، والانصياع لأوامره ، وإبليس حين رفض السجود لآدم لم يكن إلا رافضاً لأمر الله ، وقد أوقعه فى هذا الجرم سوء تأوله ، أو لنقل : إنه قد ركبة فى هذه اللحظة شيطان آخر أعتى منه - لو صح التصور - فأغراه بالتمرد ، وأعماه عن تبين وجه الحق الذى أدركته الملائكة . فالملائكة هم فى الواقع أذكى منه ، وأعمق توحيداً ، على حين خرج هو عن دائرة التوحيد !!

ويكفى دليلاً على غباء إبليس أنه وقد خفى عليه المعنى الصحيح للسجود ، وهو موالة آدم وذريته - إلى يوم القيامة ، كما أدركت ذلك الملائكة - انبرى بعقله الغبى يعقد مقارنة بين النار والطين ، ويزعج خيرته على آدم من هذا الجانب ، مع أن الطين عند التأمل خير من النار ، فهو زكى معطاء ، وهى أداة إهلاك وعذاب .

وفضلاً عن ذلك ، فإن الأمر بالسجود لآدم لم يكن يعنى أفضليته ، بقدر ما كان يعنى إرادة تنظيم الحياة الجديدة على أساس من تعاون المستويات الخلقية الثلاثة . النور والطين والنار ، أو الملائكة ، والبشر والجن ، وخضوع الجميع لأمر الله وإرادته .

وهب - يا إبليس - أن السجود كان يعنى الأفضلية ، فإن هذه الأفضلية لم تكن تعنى الأصل المادى ، بل هى تعنى تعلق الإرادة الإلهية بالأمر

١٥٠٠ من ناحية ، ثم إن معيار الأفضلية في مستواها العلوى ليس مادة
 ١٥٠١ من طين أو من نار ، بل هو التنافس في طاعة الله ، كما قال تعالى
 ١٥٠٢ ﴿ كَمِ التَّنْزِيلِ ۖ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ ﴾ [سجرات] . فقد
 ١٥٠٣ في سماوات الرضوان جنى من نار ، وقد يرسب في قاع الجحيم
 ١٥٠٤ من طين ، لأن المعيار هو التقوى .

١٥٠٥ سجل إبليس على نفسه نقطة غباء ، حين حصر نفسه في ملاحظة
 ١٥٠٦ ذ بين الطين والنار ، ولو كان ذلك صحيحاً لفخرت الملائكة عليه بأنها
 ١٥٠٧ (النور) ، وهو خير من النار قطعاً ، بمقياس إبليس .. بل وبكل
 ١٥٠٨ .!! وإذا كان أتباع الشيطان وعبدته قد تصوروا أن إلههم هو رمز
 ١٥٠٩ ، وزعيم الأحرار فما ذلك إلا أثر من آثار تسلطه بغبائه على
 ١٥١٠ ، إن كانت لهم عقول ، لقد تعلقوا بمفهوم التمرد الذي أبداه إبليس
 ١٥١١ ، واجهة أمر خالفه ، ولم ينظروا إلى أنه لم ينكر ربوبية الله ، في
 ١٥١٢ أن ينظره إلى يوم البعث ، وفي قسمة بعزة ربه ، وهو مسلك يصمه
 ١٥١٣ اقض أو بالجنون ، إذ كيف يقبّر من أن يتمرد على (رب العزة)
 ١٥١٤ ، ويختار طريق الغواية والإغواء والذلة ، عامداً متعمداً .. اللهم إلا
 ١٥١٥ ، أن غيباً غاية في الغباء ، أو متقاداً لشیطان أعتى منه ، تسلط عليه
 ١٥١٦ ، أضله هذا الضلال المبين !!! وحتى فقد القدرة على التمييز فلم يلحظ
 ١٥١٧ ، منه الفاضح !! فإذا لم يكن هناك شيطان قبله ، فهو إذا انطмас
 ١٥١٨ برة ، وعمى البصر ، وهو أولاً وأخيراً الحقد الذي مكنه تجاه آدم

١٥١٩ هي الحرية إذا ؟ اللهم إلا أن يكون معنى الحرية هو الانتصار
 ١٥٢٠ ، والتحلل من كل قيمة تعبر بها الحياة .. أن يكون معنى الحرية

هو تحريب الدنيا ، وتدمير بناتها - لإجى ، ونشر الفساد والإلحاد ،
 وإشاعة الفوضى والانفلات ، وسيادة الحقد على وجوه الحياة كلها !!!

ومع ذلك ، إن إبليس كان في موقفه مغروراً ، لأنه زغم لنفسه القدرة
 على إغواء الناس أجمعين ، إلا المخلصين منهم من عباد الله ، وعجيب أن
 يدرب هذا الفرق بين المغواية والإخلاص ثم يستمر في مزاعمه ، فكس سير
 الله له بأن يملأ جهنم منه ومن أتباعه أجمعين ، وبهذا ختم الحوار - كما
 قدمته سورة (ص) - في أول سياق يتعرض لهذه القصة .

فإذا قرأنا ما جاء في السورة التالية لها ، في سور الأعراف - الثامنة
 والثلاثين - وجدنا مزيداً من التفاصيل عن أساليب إبليس في إفساد
 الحياة الآدمية (الإنسانية) ، وهو مصور قوله (لا عويتهم) * قال
 فما أعویتی لأقعدن لهم صرطك استغفيم () ثم لا يهيم من من أيديهم ومن
 حنفيهم وعن أيماهم وعن شمائلهم ولا يجد أكثرهم شاكرين (١٦) [الأعراف]

وفي السورة التاسعة والأربعين - الإسراء - يخاطب إبليس ربه
 * قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ
 إِلَّا قَلِيلًا (٦٢) [الإسراء]

ويجيبه الله سبحانه ﴿ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَوْفُورًا (٦٣) ﴾ واستقرز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بحيلك
 ورحلك وشاركتهم في الأموال والأولاد وعدهم بما يعدهم الشيطان إلا
 غرورا (٦٤) ر -

وفي السورة اثنتي عشرة وأخمسين - الحجر - * قال رب بما أعوذني لأرئيس

لهم في الأرض ولأغويهم أجمعين (٢٣) إلا عبادك منهم المخلصين (٢٤) ﴿[الحجر]

وهي السورة الثالثة والتسعين - النساء - يأتي حديث عن الشيطان .
و نقصوه - به إبليس - قال تعالى : ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ
إِلَّا نِبْطًا مَرِيدًا (١١٠) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوسًا (١١١)
وَأَصْلِبُهُمْ وَأُصْبِغُهُمْ وَأَمْرُهُمْ فُلَيْتُكَ أَنْ أَدَانَ الْأَعْمَامَ وَلَا تَرِيَهُمْ فَيُغَيِّرُونَ حُلُقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (١١٦) يَعِدُهُمْ
وَيُمِيتُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٥) ﴾ [النساء]

وهكذا - عبر النصوص المتتابعة - يتضح المقصود بالغواية في قوله
تعالى ﴿ لَأُغْوِيَنَّهُمْ ﴾ فهو يقعد لبني آدم على الصراط المستقيم .
يعترضهم على طريق الإسلام ، وهو يتسلل إلى حياتهم من كل اتجاه
بوسوسته بقدر ما يستطيع . وقد ورد في الحديث : (إن الشيطان قعد
لابن آدم بأطرقه : قعد له بطريق الإسلام فقال له : تدع دين آبائك .
فعصاه فأسلم ، ثم قعد له بطريق الهجرة فقال له : تدع ديارك
فتتغرب ، فعصاه فهاجر ، ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقتاتل
فتقتل فيقسم مالك ، وتنكح امرأتك ، فعصاه فقاتل) (الكشاف ٢ : ٧٠ -
٧١) . وإبليس يتوعد هنا بأن يحاصر بني آدم من جميع الجهات
كناية عن محاولته الهيمنة عليهم لينهزم عما خصهم الله به من الكرامة
وهو ما جاء في النص التالي في سورة الإسراء . التاسعة والأربعين
سوراً في الآية الكريمة ﴿ قَالَ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ فِي أَحْسَنِ يَوْمِ
الْقِيَامَةِ أَهْتَكُنْ ذُرَّتِي إِلَّا قَلِيلًا (٢٦) ﴾ [الإسراء] ، والاحتكاك ، مأخوذ من
احتك - فكاكه يتوعد من يلتهم بوسوسته بني آدم ، إلا قليلاً منهم ، ممن

يعصم الله من غواية الشيطان ، وهذه صورة أخرى من تفسير معنى
الإغواء .

ويرى - سبحانه وتعالى عليه هذا الوعيد ﴿ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ
فَإِنْ جَاءَ حِرَافُكُمْ فَزَاءَ مَوْفُورًا (٢٣) وَاسْتَفْزَزَ مِنْ شِطْرَتِهِمْ بِصَوْتِكَ
وَأَجَلَبَ عَلَيْهِمْ بِحِيلِكَ وَرَحَلَكَ وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدَّهُمْ وَمَا
يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (٢٤) إِنْ عَادَى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُفَى بِرَبِّكَ
وَكَيْلًا (٢٥) ﴾ [الإسراء] . وفي هذا الرد توصيف لوسائل الإغواء ، ومدى
ما يمكن أن يكون لإبليس من أساليب تخريب الحياة الإيمانية ، أن يستفز
الناس ويستخفهم بصوته ، وأن يجلب عليهم ويصيح بهم بكل ما يملك
من خيل ورجل ، وهو كناية عن الضجيج والصخب ، والتسلط ، وقد
يدخل في مضمون الصوت والجلبة كل كلام من العبث والمجون ،
والفحش والبذاء ، ونداءات الجنس ، وأفلام الانحلال ، وكل هذه أساليب
شيطانية تحقق أهداف إبليس

وحسبنا في هذا قول رسول الله ﷺ : (إن الشيطان يجري من ابن
آدم مجرى الدم) ، فهو جار إلى المخ مباشرة ، ويبقى في الأيتيم
السائقين قوته تعالى ﴿ وَشَارَكَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ﴾ ، وقد فسره
الزمخشري بقوله ، وأما المشاركة في الأموال والأولاد فكل معصية
يحملهم عليها كالربا ، والمكاسب المحرمة ، والبحيرة والسائبة ، والإنفاق
في العسوق والإسراف ، ومنع الزكاة ، والتوصل إلى الأولاد بالسبب
الحرام ، ودعوى ولد بغير سبب ، والتسمية بعبد العزى ، وعبد الحارث ،
والتهويد والتنصير ، والحمل على الحرف الذميمة ، والأعمال

المحظورة . (وعدمهم) المواعيد الكاذبة من شفاعة الالهة ، والكرامة على الله بالانساب الشريفة ، وتسويف التوبة ، ومغفرة الذنوب بدونها ، وإتكال على الرحمة وشفاعة الرسول في الكبائر ، والخروج من النار بعد أن يصيروا حمماً ، وإيثار العاجل على الآجل (الكشف ٢/ ٢٥٧)

وهذه هي أساليب العراية الشيطانية التي نزلت فيها الآياتان من سورة الحجر ، وهي الثالثة والخمسون نزولاً . قال رب بما أغويتني لأرسلنهم في الأرض ولأغويهم أجمعين (٣٥) إلا عبادة الله المخلصين (٣٦) [الحجر] . فعبارة (لأرسلنهم في الأرض) تلخيص لما ورد من أساليب لعواية في سورة (ص والأعراف والإسراء) وجاءت آيات من سورة النساء المسية . وهي الثالثة والتسعون نزولاً . وهي أيضاً آخر ما نزل في وصف الأعياب الشيطان ، جاءت تلك الآيات بسبب الاستقصاء الهائي لتلك الأعياب قال تعالى : لا يدعون من دونه إلا هباءاً وإن يدعون إلا شيطانا مريداً (٣١) لعنه الله وقال لأتحدن من عباده صفاً مفروصاً (٣٢) ولأصلنهم ولأمسنهم ولأمرنهم فلستكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتحد الشيطان وليا من دون الله فقد كسر حسرا ميباً (٣٣) بعدنهم وبمسهم وما بعدنهم الشيطان إلا غروراً (٣٤) [النساء]

والنص هنا يذكر من أساليب الشيطان (الإصلاص) وهو لعدو عام يشمل كل ما مضى ويضيف انصر أسلوب (التمنية) بالأمانى الباطلة من طول الأعمار ولبق الأمل ، ورحمة الله للمجرمين بغير توبة ، إلى غير ذلك من الأمانى الكاذبة ، ثم يذكر ما كانت تعرفه الجاهلية من تنبئ زان الأنعام ، أي ، شق أذن الناقة إذا ولدت خمسة أبطن ، وجاء الخامس

ذكرًا . وتحريم الانتفاع بها ، ثم يلي ذلك ما كانت تعرفه الجاهلية أيضاً من (تغيير خلقه) ، وكان ذلك يتمثل في قو عين الفحل الحامي ليعق من الركوب ، كما يتمثل في حصاء بنى آدم ، وقيل إن المقصود تشويه الإسلام . وهو مطرة الله التي فطر الناس عيها وقيل الوشم ، وقيل : التخت (الكشف ١/ ٥٦٤ - ٥٦٥)

ونسجل هنا بضع ملاحظات

الأولى : أن إيس فيما توعد به لم يكن يرسم خريطة الحياة الأدمية المستقيمة ، مما كن بالدي يعلم العيب ، ولكنه كان في موقعه يطفح حقاً ، ويطلق كديا وعرورا . هو صورة مما يتمنى أن يكون ، ولسوف نجد أن ما ذكره من عوائد الجاهلية لم يكتب له البقاء ، ولم يعد له أثر .. بل تلاشى من الحياة الإنسانية تماماً ، ولغله استنسل به أساليب أخرى تتناسب مع فنون العصر وجنونه

والثانية : تلقينا لمقولات إيس لا ينبغي أن يخذعنا عن حقيقته ، وهي انه غي ومغرور ، بل هو (الغرور) .. لم يتصف كائن بذلك سواء : ولا يرتكبه بالله (الغرور) (٣٦) ناصر ، أي القوي الأكبر ، وكل مواقفه وأساليبه تدل على ذلك ، ولسوف نريد هذه الملاحظات عمقا في حديثنا عن شخصية الشيطان كما تصورها آيات القرآن

والثالثة : ما ذكرنا من أساليب الإغواء الشيطاني ليس إلا انشكال النظري ، وسوء المعيط - إن صح التعبير - فأما التطبيق العملي فهو في كل عصر بحسبه ، ومع كل إنسان بحسبه أيضاً ، والهدف الرئيسي أن يزيد من حصيلة جهنم من بنى آدم ، حتى لا يصلها وحده ، أو مع

اتباعه من شياطين الإنس والجن وحدهم .

ويبقى من هذا الحوار ما جاء من قوله تعالى في سورة (ص) ﴿ قَالَ فَاحْرَجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴾ (٧٧) وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ [ص] . وقد جاء في مقابلتها في سورة الأعراف ﴿ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ (٢٠) [الأعراف] . كما تكرر هذا الأمر بعدما أظهر إبليس من وقاحة في مخاطبة المولى عز وجل ﴿ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَدْحُورًا .. ﴾ (٧٨) [الأعراف] .

وما جاء في سورة الحجر لا يختلف عما في سورة (ص) ﴿ قَالَ فَاحْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ ﴾ (٧٧) وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَى إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٨﴾ [ص] . وقد استخدم النص الكريم أحد لفظين ﴿ قَالَ فَاحْرُجْ مِنْهَا ﴾ أو ﴿ فَاهْبِطْ مِنْهَا ﴾ . وكلاهما يثير سؤالاً عن المقصود بالضمير في (منها) . علام يعود هذا الضمير ، ولم يتقدم ذكر لما يعود إليه ؟ . وذلك مع ملاحظة أن الأمر موجه إلى إبليس وحده ، على خلاف الأمر الآخر الذي جاء في الحوار مع آدم وزوجه بعد الوقوع في الخطيئة ﴿ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ .. ﴾ (٢١) [الأعراف] . أو ﴿ قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ .. ﴾ (١٠٦) [طه] . أو ﴿ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا .. ﴾ (٢٨) [البقرة] .

إن المتأمل في الأمر الموجه إلى آدم وزوجه لا يعسر عليه أن يلاحظ عود الضمير إلى (الجنة) المذكورة في السياق المتقدم من القصة . أما الأمر الموجه إلى إبليس وحده فهو الذي يثير التساؤل وقد ذهب أنزيمخشري إلى أن المراد هو الهبوط أو الخروج من السماء التي هي مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة إلى الأرض التي هي مقر العصاة المتكبرين من الثقلين ﴿ فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ وتعضي « فخرج

إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ أي من أهل الصغار والهوان على الله وعلى أوليائه تكبرك . وذلك أنه لما أظهر الاستكبار (ألبس الصغار) ، انكشف (٦٩/٢) .

ويرى صاحب المنار . (أن الهبوط هو الانحدار والسقوط من مكان إلى ما دونه ، أو من مكانة ومنزلة إلى ما دونه ، ثم قال : والضمير عائد إلى الجنة التي خلق الله فيها آدم ، وكانت على نشز مرتفع من الأرض (المنار ٢٩٦/٨) ، ولعل بيان الزمخشري أقرب إلى العقل ، لعدم تقدم ما يعود عليه الضمير ، سوى ما يقم من المقام ، والأمر ليس إهباطاً مادياً .. بل هو نوع من الزجر ، كما قال سبحانه وتعالى : ﴿ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ .. ﴾ ، ولأن الجنة التي وردت في الحوار مع آدم قد أسكنه الله إياها بعد صدور هذا الأمر إلى إبليس ، وقريب من ذلك ما ذكره صاحب المنار عن الحافظ ابن كثير قال . (يقول تعالى لإبليس بأمر قدر كوني فاهبط منها بسبب عصيانك لأمرى ، وخروجك عن طاعتي ، فما يكون لك أن تتكبر فيها : قال كثير من المفسرين : الضمير عائد إلى الجنة ويحتمل أن يكون عائداً إلى المردة التي هو فيها من الملكوت الأعلى « فخرج ابن من الصاغرين ﴾ .. أي ، الذليلين الحقيرين .. معاملة له بتقبض قصده ، ومكافأة لمراده بضده ، فعند ذلك استدرك اللعين ، وسأل البقرة إلى يوم الدين) (المنار ٢٩٧/٨) ، وعلى نسق هذا الأسلوب تجرى تعبيرات مماثلة على السنة العوام ، لا تراود حرفيتها ، بل المراد مضمونها ، وتبقى كقول العامة (اطلع منها وهي تغمر) ، فالمقصود هنا مجرد انصراف عن الموضوع ، وعدم التدخل فيه .

ولقد يعين على تبيين المراد بالأمر الموجه إلى إبليس (أهم منها) - أنه

الفصل الخامس

بين إبليس و آدم في الجنة

يبدأ الفصل الثاني من الحوار في قصة الخلق ، بعد اقتضاح أمر إبليس ، وإعلانه السافر عن عداوته لآدم وذريته - يبدأ هذا الفصل بتوجيه الله لآدم أن يكن هو وزوجه (حواء) الجنة ، وأول آية تحدثت عن هذا التوجيه هي آية الأعراف ﴿ وَبِأَدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٥) ﴾ [الأعراف]

ولا مناصر من التسليم بأن آدم هو ابن الأرض ، وقد كانت حياته قبل الاصطفاء وبعد الاصطفاء على الأرض ، وقد اختار الله للزوجين بقعة رائعة من البقاع المثمرة ، توفر فيها الغذاء ، والكساء ، والماء والظل ، وسائر مقومات الحياة الرخية ، وقال له : ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى (٦) وَأَنْتَ لَا تَطْمَأَنِّنُ فِيهَا وَلَا تَضْحَكُ (٧) ﴾ [طه] ، وكان لهذه الجنة (أو الحديقة) وضيقار

الأولى : أن يمارس فيها آدم أساسيات الرسالة التي اصطفاه الله لتبليغها إلى بنيته . ولا سيما التكليف الأخلاقية ، والتعاليم الدينية المتصلة بالسلوك والاحرة . وهو ما يبدو متآلفاً في قصة ابني آدم (هابيل وقاين) في سورة المائدة ، ولا ريب أن الولدين قد تلقيا عن أبيهما كل ما دار في حورهما من تعاليم كالنقوى والفحور ، والتوحيد والشرب والحلال والحرام والعبد والظلم ، والجنة والنار ، وفي هذه الجنة

اقتدر في آية الأعراف بما يفسر هذا المراد ، وهو قوله تعالى ﴿ فَأَخْرَجَ مِنْكَ مِنَ الصَّاعِرِينَ ﴾ ، و (الهبوط) حركة راسية من أعلى إلى أدنى ، و (الخروج) حركة أفقية من مكان إلى آخر ، والجمع بين السعدين على المستوى المادي متناقض ، فلم يبق إلا المستوى الأخلاقي ، وهو الهبوط من قمة الطاعة إلى درك التمرد ، والخروج من حرم الرصوان إلى حمأة الفسوق والعصيان ، وذلك يمكن تفسير الهبوط بالخروج

فأما أن يقال : إن الأرض أقل من السماء فقول لا موضع له ، لأن الكور كله خلق الله وصنعتة ، وهو مجال لأمره سبحانه ، والله الخلق والأمر ، والأماكن تشرف بأنها صنعة الخالق ، لا بمن تعلق بها من المخلوقات طائفاً أو عاصياً ، فاستوى بذلك الظرف والمظروف ، وقد يخص الله بعض خلقه ببعض الأماكن ، كما يخص بعض الأماكن ببعض خلقه ، وكل ذلك في إطار الخلق والأمر ، تبارك الله رب العالمين

إن الله سبحانه لا يكره خلقه لدواتهم بل يكره منهم أعمالهم التي بها هم عنها ويدعوهم إلى مزابلتها ، مراية لإبليس الذي امتصح أمره وتعرى من ملابسه ، وأغرقهم في وساوسه ، كما أن الله يدعوهم إلى فعل المأمورات حتى يحبهم ، ويزيد في الإحسان إليهم ، فمن أطاع الله فقد ارتقى في درجات الملائكة الأعلى سعداً ، ومن عصا الله فقد ارتكس في دركات العذاب خدراً ، وبئس المصير ، وهذا هو الأصل ، أو هي السنة التي عامل الله بها خلقه المكلفين بطاعته ، منذ كان التكليف

الأرضية كانت الخطيئة التي سوف نتعرض لمناقشتها بعد قليل .

الثانية : أن هذه الجنة كانت بمثابة الملجأ الآمن الذي يعزل آدم وزوجه بعد الاصطفاء - عن سائر البشر - خارج نطاق التكليف الدينى . ريثما تحلى الساحة الأرضية من وجودهم . إذ إن الأرض لن تكون بعد ذلك إلا لأدم وذريته . وهى بداية العهد الإنسانى .

لقد خلق آدم من تراب الأرض ، ليعمر هذه الأرض . وذلك قدر الله منذ شاء خلق البشر ، وهم أصول آدم .

وما أشبه ما حدث آنذاك ، حين عزل آدم وزوجه في الجنة . بما حدث بعد ذلك إبّان الطوفان ، فقد حمل نوح في فلكه من كل زوجين اثنين ، وأمله معه ثم تولى الطوفان تطهير الأرض من المشركين وآثارهم ، وقاد نوح الفلك حتى « وَاسْتَوَتْ عَلَى الْبُحُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١) » [مرد] لقد كان يده العهد الإنسانى يتطلب إخلاء الأرض من المفسدين وسفاكي الدماء ، وهو ما تولت القدرة الإلهية تنفيذه فترة سكنى آدم وزوجه في الجنة .

على أننا ينبغي ألا نقوتنا ملاحظة ظهور زوج لأدم ، لم يرد ذكرها قبل ذلك ، وهو ما يعنى أن آدم كان متزوجاً قبل الاستخلاف والاصطفاء ، وذلك ما يدل عليه سياق القصة . يقول الشيخ رشيد رضا : (والآية تدل على أن آدم كان له زوج .. أى . امرأة . وليس في القرآن مثل ما في التوراة من أن الله تعالى ألقى على آدم سبائلاً . انتزع في أثناء ضلعه من أضلاعه فخلق له منه حواء امرأته ، وأنها سميت امرأة (لأنها من امرئ أخذت) . وما روى في هذا المعنى فهو مأخوذ من الإسرائيليات . وحديث أبى هريرة في الصحيحين : (فإن المرأة خلقت من ضلع ..) . على حد

« خلق الإنسان من عجل .. (٢٦) » [الأنبياء] . دليل قوله (فإن ذهبت تقيمته كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء) أى (لا تحاولوا تقويم النساء بالشدة) (المنار ٢٠٨/٨) .

وعلى أية حال فإن اختيار القرآن إبراز وجود الزوج كان على اعتبار الجنة . ودخل الزوجان الجنة أو السكن الذى اختاره الله لهما ليبدأ حياة لا يدریان من ملامحها إلا ما أذن الله لهما بمعرفته . فليست هذه الجنة نهاية المطاف ، ولكنها مرحلة سوف تشهد أحداثاً وفصولاً في قصة الحياة على هذه الأرض .

على أن من الضروري أن تشير هنا إلى أن دلالة لفظ : (الجنة) على (البستان الأرضى) هى الدلالة الحقيقية والأصلية ، وفى مقابلها دلالة اللفظ على (دار النعيم الآخوى) ، وهى دلالة مجازية ، جاء بها القرآن ، كما جاء بالدلالة الحقيقية ، ومن ذلك ما جاء في سورة (القلم) ، وهى السورة الثانية نزلت - من قوله تعالى ﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٢٦) وَلَا يَسْمُونَ (٢٧) ﴾ [القلم] . وهو أول استعمال للفظ (الجنة) في القرآن ، فجاء به على دلالة الأصلية (البستان) ، ثم شئ بسكر حنة الآخرة من نفس السورة . في قوله تعالى ﴿ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ حِجَابَ النِّعَمِ (٣٤) ﴾ [القلم] . وكان القرآن قصد إلى إثارة المقابلة بين (جنة) الدنيا ، وهى عرصة للزوال ، و (حبات النعيم) من الآخرة .. يسألها المتقون ، وذلك في فترة مبكرة جداً من نزول الوحي القرآنى . فسورة القلم هى ثانى سور القرآن نزلت

ونعود إلى الجنة وساكنيها الذين زودهم ربهم بكل ما يلزمهما من تنبيهات وتحذيرات من حقد إبليس عليهما . ولكن هيهات لأدم وزوجه ،

وهما حديثا عهد بالتكليف . قليلا الخبرة بالاعيد العود وأخلاقه
الوضيعة . هيئات لهما أن يقاوما ما واجها معه من إغراء : آثار
شبهتهما ، وحرك غرائزهما .

لقد كان توحيه الله لهما ﴿كُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ
الشَّجَرَةَ﴾ وما أعظم ما أباح لهما من نعم ، وما منعهما من الحرية ،
بالقياس إلى ما منعهما منه . وجاء الشيطان يوسوس لهما صارفا لهما
عن نعمة الله الوفيرة والمناحة . مركزا على تلك الشجرة المحظورة . وهي
معيار الطاعة والمعصية . جاء الشيطان قائل لهما ﴿ما بهكما ربكما عن
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين﴾ [الأعراف ١٧] كنت
القضية واضحة . تتعلق بتوحيه الله سبحانه لهما ألا يأكلا من الشجرة
وكان هدف الشيطان أن يأكلا من الشجرة وأن يفعل ذلك بأن يثمر من
الكذب والخداع ، فهو إذا التصادم بين أمر الله وهدف الشيطان ، وقد بدأ
يمارس مهمة الإغواء ، وينفذ وعيده الذي أعلنه ﴿لَأَزِيَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [الحجر ٣٤] . ولا ريب أن تلك الشجرة كانت معربة .
تدعو إلى تجربة مذاقها ، وجاء إبليس بكلام كله كذب ، فربط بين الشجرة
والارتقاء إلى درجة الملائكية . أو تحقيق الحلول . وكلا الأمرين مطمح
لآدم وزوجه ، لقد علما أن الله ملائكة مقربين . مخلوقين من النور . لهم
عند الله الدرجات العلى . كما علما أن كل نعيم لا محالة زائل بالوت . كما
غنيت أجيال قبلهما ، ولا مهرب من الموت إلا بتحقيق الخلود . وما أعزده
مطلبيا ، وما أهونه وسيلة ، أن يأكلا من الشجرة .. مجرد مذاق . ولر
يكلفهما ذلك إلا أن يعبدا أيديهما إلى ثمرها ، وزادهما تعلقا بالدخول في
هذه التجربة أن اللعين أخذ يقسم لهما بالله إنه يريد صالحهما . وإنه

ناصح لهما ﴿وقد سمعتهما إذني لكما لمن النصحين﴾ [الأعراف ٢٠] . وهو
كاذب في كلامه ، كاذب في قسمه ، ولكنهما لم يتصورا أن يوجد من
يجرئ على الكذب بهذه الصورة الفاحشة ، حتى ولو كان إبليس . وعاب
عنهما تناميا في هذه اللحظة تحذير الله لهما . ﴿فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك
ولروحك فلا يخرجكما من الجنة فتشقى﴾ [البقرة ٣٦] . وعلا صوت الشيطان
في أسيهما يدعوهما أن يأكلا من الشجرة . ﴿فأكلا منها﴾ في لحظة
ذهول وضعف ، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير .. كانت الخطيئة
التي جعلتهما من الظالمين .. يا لهول الموقف !!

آية شجرة هذه التي كان الاقتراب منها سبباً في تتابع تلك النتائج
الهائلة في حياة الإنسان ؟

لسنا نفعل إلى التعويل على معرفة نوعها ، أو أثرها ، فكل ذلك لا يهم ،
إذا ما قيس بموقف معصية الإله العظيم ، رغم التحذير والتذكير ، يقول
الأستاذ سيد قطب . (ويسكت القرآن عن تحديد هذه الشجرة ، لأن تحديد
جنسها لا يزيد شيئا في حكمة حظرها ، مما يرجح أن الحظر في ذاته هو
المقصود ، لقد أذن الله لهما بالمتاع الحلال ، ووصاهما بالامتناع عن
المحظور ، ولا بد من محذور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عند حد ، وأن
يدرب المرکور في طبعه من الإرادة التي يضبط بها رغباته وشهواته ،
ويستعلى بها على هذه الرغبات والشهوات ، فيظل حاكما لها .. لا محكوما
بها كالحيوان ، فهذه هي خاصية (الإنسان) التي يفترق بها عن الحيوان ،
ويتحقق بها فيه معنى (الإنسان) (الطلال ٨ ، ١٢٩) .

وهكذا - رغم التحذير الإلهي - سقط الزوجان في شرك الغواية .
﴿فداهما برؤسهما﴾ فلما داف الشجرة بدت لهما سوء نهما وطبقا يحصنان عليهما

من ورق الجنة .. ﴿٣٦﴾ [الأعراف] ، وعبرة القرآن ، مدلاهما بفرور) تعنى انه أوقعهما في العرور والانخداع حين استدرحهما إلى الحضيض ، والتدلية الإسقاط إلى الأسفل وتلك هي النتيجة لأخلاقية التي قصد إليها الشيطان ؛ أن يكشف عن ضعف آدم وزوجه ، لأنهما - في رأيه - لا يستحقان التكريم الذي خصهما الله به ، وبذلك لم يعد الشيطان وحده هو المتورط في المعصية .. بل (استوى الماء والخشبة) ، فهما في الحطينة سواء . غير أن وصف القرآن للأثار المادية للأكل من الشجرة يستاهل الوقوف عنده والتأمل في واقعة المعقول .

لقد تناقل المفسرون رأيا واحداً عن السوءة ، وهي : العورة ، وقالوا - دون اختلاف - إن نتيجة الأكل من الشجرة كانت ظهور عورة كل منهما لنفسه ولصاحبه ، وكانا من قبل لا يريان ذلك لواراة سواتهما عنهما ، والغريب أن يقول صاحب المنار : (والأقرب عندي أن معنى ظهورهما لهما أن شهوة التناسل دببت فيهما بتأثير الأكل من الشجرة ، فنبهتهما إلى ما كان خفى عنهما من أمرها ، فحجلا من ظهورها ، وشعرا بالحاجة إلى سترها ، وشرعا يخصفان ، أى ، يلزقان ، أو يضعان ويربطان على أبدانها من ورق الجنة) (المنار ٨ / ٣١١) .

وكل ما يقال في هذه المسألة هو محض اجتهاد يسمح به أسلوب الآية ووصفها لما حدث . وعلى ذلك يجوز أن نجتهد في فهمها انطلاقاً من الملاحظات الآتية :

١ - أن القرآن ذكر (السوءة) بالجمع مضافاً إلى مثني . وهو ما يعنى أن ما بدا منهما ليس عورتيهما .. بل هي عورات كثيرة ، ولو كانت العورة العليظة هي المقصودة لقال النص الكريم (بدت لهما سواتهما) ، لكن الجمع يوحى لنا بمعنى آخر .

٢ - افتراض أنهما فوجئا برؤية ما لم يكونا يريانه مخالفاً لمعنى الزوجية . وسنة الله فيها ، وآراء المفسرين قائمة على افتراض أنهما أول زوجين في تاريخ البشرية ، وهو أمر أثبتنا خلافه . فقد كان الاتصال الجنسي بين الذكور والإناث - منذ ملايين السنين - بلا قيد أو شرط خلال العهد البشري ، حيث لم يكن دين ولا تكليف .

٣ - أن آدم لم يكر يعيش في الجنة عارياً بدايلاً ، وهو ما قرره القرآن في قوله تعالى : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتَنُكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ۚ ۞ ﴾ [الأعراف] .

٤ - قوله تعالى : ﴿ رَطَفَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف] يؤكد أن الضمير في (عليهما) لا يعود على (السوءات) ، وإلا لقال : (عليها) ، بل إن عائذ الضمير هو (آدم وحواء) بشخصيهما ، والصورة كما تبدو لنا في موقف الزوجين صورة هائلة :

نقد شعرا حين ذاقا الشجرة أنهما خالفا أمر ربهما ، وقد حذرهما من الشيطان تحذيراً صارماً . ومعنى ذلك غضب الله عليهما ، وهو ما هيج مشاعرهما ، ووضعهما في مواجهة عاقبة لا يحتملها .

وركبهما الندم من هذا التعرى أمام الله ، فاختذا يحاولان التخفيف والاستتار حياءً منه وخجلاً ، وذلك بأن يتخذوا من ورق الجنة غطاء يسترهما ، وكانهما يهيلان عليهما هذا الورق .

وبينا مما في هذه الحال الرعيبه ﴿ يَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقْبَلَ لَكُمَا إِذْ لَبِطْتُمَا لَكُمْ عِدُوٌّ مُّبِينٌ ۚ ۞ ﴾ وكان هذا النداء بمثابة حبل الإيقان لهما فتعقبا به وقالوا ﴿ رَبِّ طَلَّمَا لَمْ نَعْمَرْ لَكَ وَتَرَحُّمًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الأعراف]

الفصل السادس

اللغة والأسماء القديمة

الله

الملائكة - آدم - إبليس - الشيطان

الله

كان القرآن - ولا يزال - الوشقة اللغوية التي نعتمد عليها في معرفة الاسماء التي وردت في قصة الخلق ، وما يتصل بها ، وأقدم الاسماء على الإصلاق هو لفظ الحلالة (الله) ، فهو الأول بلا بداية ، والآخر بلا نهاية ، والمفروض أنه قبل ظهور (الإنسان) - لم يكن البشر يعرفون شيئاً سوى ما تهيئه لهم طبيعة مرحلة النمو التي يعيشونها ، فقبل أن يكون العقل ، وقبل أن تكون النعمة لم يكونوا يدركون شيئاً عن حقيقة الحياة وطبيعة الوجود ، إلى أن كان اصطفاء (آدم) فعرفت الخليقة خالقها ، بدءاً من معرفة آدم لربه ، وفي نفس الموقف برزت أسماء بعض المخلوقات الملائكة - البشر - آدم - إبليس ، ولا ريب لدينا في أنها أسماء قديمة ، استخدمت قبل أن تظهر العربية إلى الوجود ، وقد وردت هذه الاسماء في كلام الله ضمن حديث القرآن عن قصة الخلق ، أولى قصص الوجود البشري والإنساني معاً .

ونحن لا نتصور أن هذه الاسماء كلمات مأخوذة من العربية للتعبير

وهذه الكلمات هي التي أشارت إليها الآية الكريمة ﴿ فَنَلْنِي آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [سورة]

وقد عبر القرآن عن الموقف كله بقوله ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ﴾ ثم اجتنبه رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿ ٢٢٢ ﴾ [ص]

وأرجع سبب الوقوع في العواية إلى أنه لم يكن عامداً بل باسماً ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا أَنْ لَا يَمَسَّ مِنْهُ شَيْئاً مِنْ هَٰذَا ﴾ [ص]

ويمكن تفسير بسيان آدم بأنه داخل في مصمومون الجهالة في قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ۖ ﴾ [النساء]

وهو موقف يختلف عن موقف إبليس الذي علم السوء ، وفعله ، وأصر عليه ، ولذا استحق آدم وزوجه أن يتوب الله عليهما .

وعند هذا المقطع من تسلسل الأحداث اكتملت معادلة الحياة الدنيا بكل عناصرها : (الأمر - الوسوسة - المخالفة - الذم - المفقرة) ، فآن الأوان لنزول آدم إلى معترك الحياة الدنيا ، وقد ترسخت في عقله ونفسه تلك المعادلة ، بعد أن هيئت له الساحة ، وأخلت الأرض من المفسدين وسفاكي الدماء ، ولم يعد فيها سوى الإنسان الجديد ، (آدم : أبي الإنسان ، وحواء : أمه) في مواجهة إبليس عدوهما اللدود . وقامت الحياة على هذا العداء المتبادل : ﴿ قَالَ أَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حَبِيرٍ ﴾ قال فيها نحون وفيها تمرسون وسها تخرجون ﴿ ٢٥ ﴾ [الأعراف]

ولسنا بحاجة إلى تكرار أن الأمر بالهبوط مرادف للأمر بالخروج

عن شخصيات القصة ، فقد كانت القصة قبل أن تكون اللغات بالشكل المعروف ، نوعاً وعداداً ، وقد عرفت تلك الشخصيات بهذه الأسماء التي جاءت في كلام الله ، وهذا هو السر في شيوعها في كثير من اللغات الإنسانية بصور نطقية متقاربة ، فلفظ الجلالة (الله) معروف هكذا في اللغات السامية القديمة ، ومنها العربية ، كما تعرفه اللغات الأوربية .

ولقد حاول الاشتقاقيون أن يردوا لفظ الجلالة (الله) إلى جذر اشتقاقي ، فقال كثير منهم بأنه مشتق من (آله) بمعنى : قرع ، أو بمعنى : تحير ، أو بمعنى : عبد ، أو بمعنى : أقام . وقال بعضهم : إنه من (وَّكَّه) بمعنى : أحب ، وقال غيرهم : إنه من (لاه) بمعنى احتجب أو ارتفع .

وأغلق بعضهم باب الاشتقاق وقال بأنه غير مشتق .

وفريق ثالث قال : بأنه غير عربي ، فهو سرياني - أو عبراني والأكثرون على أنه عربي .

والذي نراه أن ذلك كله خبط في ظلمات مدلهمة لأن الله سبحانه أخبر عباده بأنه (الله) ، وطلب منهم أن يعبدوه ويوحدوه لأنه (الله) ، والخطاب هنا ليس عربياً لقوم عرب .. بل هو خطاب إلهي كوني صدر عن خالق الكون ، والإنسان ، واللغات ، فهو إذن ليس اسماً صاغته ألسنة المخلوقات .. بل تطلقت هذه الألسنة من الملا الأعلى علماً على ذات المعبود بحق ، واستوعبته العربية ، كما استوعبته سائر اللغات التي تلقت رسالات السماء ، ونطقت به حسب قوانينها ، وتقاليدها ، وقدراتها النطقية . فلا ينبغي أن يدرج في معجم العربية على أنه كلمة من كلماتها

بل على أن اللسان العربي نطقه هكذا كما لقنه ، وكما نطقه غير العرب ، وقد اخترع العبرانيون إلهيم ، أو يهوه كما ورد إيل ، وإل ، ولكن يبقى (الله) ، وتتلاشى كل الاختراعات أو الواردات فلفظ الجلالة هو أصل الأسماء ، وأولها . ومصدرها ، كما أنه مصدر اللغات والألسنة ، وصدق الله : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَبَاكُم .. ﴾ [الروم] ، وهو القديم ، وما سواه محدث ، وهو قديم بذاته ، وباسمه قبل أن تكون اللغات .. بل قبل أن تكون الكائنات .

الملائكة

وأما عن (الملائكة) فهي كلمة إسلامية أيضاً .. لم تستخدم في العربية قبل أن يرد ذكرها في بداية الوحي ، في سورة المدثر ، وهي رابع سور القرآن نزولاً ، وقد ردها اللغويون إلى الجذر (ألك) ، الذي اشتقت منه كلمة (مالك) ، ثم حدث قلب مكاني ، فصارت (مَلَاك) ، ثم جمعت مصارت (ملائكة) ، ولا دليل على استخدامها في العربية قبل القرآن .

وأقطاب (الملائكة) . وفي مقدمتهم (جبريل وعزرائيل) ، جاءت تسمياتهم مركبة ، وهي شائعة في كثير من اللغات ، فكلمة (جبرائيل) جرؤها الأول (جبر) بمعنى (رجل) ، وكلمة (عزرائيل) جرؤها الأول (عزر) بمعنى (قوة) ، وهما مضافتان إلى لفظة (إيل) .. أي الله ، وكان الأول يعنى : (رجل الله) ، والثاني هو (قوة الله) ، وهي ترجمة متخيلة بقدر ما تسعه اللغة الإنسانية ، وإلا فليس في الملائكة رجال أو نساء ، ولا يليق أن تحصر قوة الله في مك مخلوق واحد .. بل إن التجريد هنا غير لائق ، إذ إن القوة (ومنها : القوى) من أسماء الله وصفاته

الحسنى . وليست ملكاً بعينه ، خاصة أن احتصاص توفى الأحياء معزواً في القرآن إلى الله سبحانه ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَمْسَ ۖ ۞ (٤٦) ﴾ [الزمر] . ومعزواً إلى رسل الله من الملائكة ﴿ حَتَّىٰ إِذَا حَضَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ تَوَفَّاهُ ﴾ [الأنعام] . ومعزواً إلى ملك الموت ﴿ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ۖ ۞ (٩١) ﴾ [السجدة] .. أى : إن قوة الإمامة ليست محصورة في ملك بعينه ، وعلى أية حال فإن القرآن لم يذكر من أسماء الملائكة سوى (جبريل وميكال) ، ولسنا مكلفين بترجمة معانى هذه الأسماء ، أو التعامل معها على أساس معانيها ، فالأسماء لا تعلق ، إنما هي كتل صوتية لا يلتفت إلى مكوناتها .

إن ذلك يعنى أن هذه التسميات كانت قبل اللغة العربية .. بل هي فعلاً من اللغات البشرية ، وأن ما حاول الاشتقاقيون أن يستخرجوه من المعانى في ضوء الربط بين الاسم ، وجذره اللغوى المفترض - هو فى الحقيقة افتعال يقلب القضية رأساً على عقب !!

آدم

لقد حاول الاشتقاقيون أن يجدوا لآدم أصلاً فى (أديم الأرض) الذى لاق منه ، والحق - فى نظرنا - أن أديم الأرض اشتق من (آدم) الذى (الإنسان) بالمعنى العام فى كثير من اللغات ، وكان مرتبطاً دائماً بالتراب ، والطين ، فأطلق على مادته التى خلق منها : أديم ، على سبيل التقاء من الجوامد ، وهو مجاز مرسل علاقته الأصلية والفرعية . إن حجة التصور .

ويمكن أيضاً أن يقال : إن (الآدم) بمعنى - الجلد .. مشتق كذلك من

(آدم) ، ويطلق على الجلد : البشرة ، والبشرة علانة لفظية بالكلمة القديمة الاولى فى ملحمة الخلق ، كلمة (بشر) التى تفردت بها العربية - كما سبق أن قلنا .

إبليس

أما كلمة (إبليس) فهي موجودة فى لغات قديمة كاليونانية (ديابولوس) ، وهي كلمة تبدو مركبة من جزئين : (ديا + بولوس) ، وقد أخذت اللغات الأوروبية ، باعتبارها أحدث من اليونانية - الجزء الاول من التركيب - (ديا) ، ونطقتها (ديا بل) (Diable) وأخذت العربية وأخواتها الساميات الجزء الثانى من التركيب كما هو (إبليس) مع تنوع فى طريقة النطق ، هذا ما قرره محقق الزينة

ولا يبعد فى تقديرنا أن تكون الكلمة من عطاء القرآن للعربية .. وهي أقدم اللغات السامية . فلم نثر على ما يشهد بوجودها قبل الإسلام فى لسان العرب .. بل إن الكلمة ليس لها مقابل لفظى أو دلالى فى العبرية ، وقد وردت لأول مرة فى القرآن فى سورة ، ص) .. أى : فى سياق قصة آدم ، وذكر المعجم الوسيط أن جمع الكلمة أبالس ، وأبالسة .

أما .. كيف عالج أهل اللغة لفظها ومعناها ؟!

فقد قال اللغويون العرب إنه على وزن إفعيل ، مشتق من أبلس ارحل إذا انصاع ولم تكن له حجة ، وبغل هو من يشرب قالوا فى تفسير قوله تعالى ﴿ فَإِذَا هُمْ مَبْلُؤُونَ ﴾ قل يا أشوس قار بن عباس (لما لعبه الله سسر من رحمته وقال الفراء (مبلسون ، يعنى فى العذاب) ، وقال (المبلس اليئس من النجاة والقانط ، وهو

أيضاً المقطع الحجة ..) .

ويقال أيضاً : إبليس ، إذا سكت ولم يُحرَّ جواباً .. ، ويقال : المُبْلِسُ :
الحزين الثَّامِ ، وقد إبلس الرجل إبلاسا ، أى : اكتأب وحزن ، وفى قوله
تعالى ﴿يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ أى يتندمون ، ويكأنون ويياسون . وقال
مجاهد فى قوله تعالى ﴿يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ﴾ . قال الإبلاس
العضيحة ، وقال غيره الإبلاس الخشوع ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ﴾
قال : خاشعون ، وقال غيره : المبلس : المتروك المخذول .

قال صاحب الزينة : (وكل هذه المعانى قد جاءت فى الإبلاس ، وهى
قريبة بعضها من بعض ، فكان إبليس هو مأخوذ من ذلك ، لأنه افتضح
بعصيانته ، فيئس من رحمة الله ، وحزن وندم ، فصار مخذولاً متروكاً ،
ذليلاً منقطع الحجة ، ساكناً ، فقيل له : إبليس) (الزينة ١/ ١٩٢-١٩٣) .

هذه - كما قلنا رؤية الاشتقاقيين العرب ، ويكفى أن نلاحظ خطأ
استنباطها حين رأى صاحب الزينة أنه قيل له : (إبليس) بعد أن حدث له
ما حدث ، على حين أن (إبليس) كان قبل أن يحدث شيء من ذلك ! وإن
أطلق عليه بعضهم قبل افتضاحه (عزازيل) !! ولم يثبت ذلك !!

ويرى علماء الغرب أن الكلمة دخلت مصروفة فى العربية من اليونانية :
(ديابولوس) ، وجاء فى المعجم الكبير ١/ ١٦١ : أن العرب حذمت (ديا)
فى أول الكلمة ، وتوصلوا للنطق بالسكان بزيادة الألف فى أوله ، وأنه لم
يرد ذكره فى المعاجم الآرامية والسريانية .

يقول محقق الزينة : (فقد يكون العرب أخذته من اليونانية مباشرة
باتصالهم بتصارى العرب الموالين للكنيسة البيزنطية ، كما أشار إليه

حفرى) (الزينة : السابق - هامش) .

ونقول بعد هذا كله ما سبق أن قلناه من أن ذلك اعتعال يقلب القضية
رأساً على عقب ، والذي نراه هو أن اللفظ قديم ، مستمد أساساً من علم
الله بالقضية ووقائعها ، وعناصرها ، وأن هذه الألفاظ دخلت اللغات
الإنسانية عن طريق الأديان ، والكتب المقدسة ، بآية لغة كانت هذه الكتب
وقد يتفق هذا مع ما قاله أبو عبيدة من أن اللفظ اسم أعجمى ، غير أن
الأعجمية تعنى فى اصطلاح العلماء أن اللفظ (إبليس) مستمد من لغة
غير عربية ، وهو ما نحاول هنا أن ننفيه ، فاللفظ مستمد من علم الله ،
وهو اسم لذلك (المخلوق الملعون) ، ويكفى أن نتعامل معه بهذا الاعتبار ،
دون حاجة إلى تأصيله فى العربية ، أو تحليل مادته اللغوية ، وإرجاعه
إلى حذر اشتقاقى . فذلك كله فى نظرنا تلقى لا يفيد اللغة شيئاً ، مهما
فسر (الإبلاس) بما ذكر من المعانى السابقة ، وقد حدث للكلمة فى
الاستعمال العربى بعض النضج ، فجمعت ، واشتق منها (الأبلسة) .

الشيطان

أما كلمة (شيطان) ، وجمعها : شياطين فهى عربية قديمة ، وقد تكون
من الأصل : شطن ، بمعنى البعد ، فالكلمة بوزن فيعال ، والنون أصلية ،
وقد تكون من الأصل : شيط ، شاط ، أى : احترق من الغضب ، فيكون
بوزن فعلان ، نحو : حيران ، وهيمان ، فالنون زائدة (الزينة ١- ١٧٩)
(١٨٠) .

ويطلق على كل عات متعمرد من الجن والإنس والدواب : شيطان ،
ويقول العرب لكل منفرد بقوته وحلده ، قوى مستقر بنفسه ، مهمل فى

أمره : شيطان ، قال جرير .

أيام يدعوني الشيطان من غزلي وكُنْ يهويني إذ كنت شيطانا

أي : إن النساء يدعونه (شيطانا) لتفرد به بأفعال الشيان من الغزل وغيره .

ويطلق اسم (شيطان) على الحية خفيفة الحسم قبيحة المنظر ، وهو أحد وجهي التفسير في قوله تعالى : ﴿ طَلَعَهَا كَأَنَّه رَءُوسُ الشَّيَاطِينِ ﴾ [الصافات] انظر (الزينة / ١٨١) .

ومن صفات الشيطان (المارد) ، وهو في قوله تعالى ﴿ وَحَفَظَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴾ [الصافات] ، وهو خارج عن الطاعة ، ومنه أيضا قوله تعالى ﴿ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ﴾ [نجم] لعنه الله . . . ﴿ [النساء] .

ومن صفاته (الرجيم) في قوله تعالى : ﴿ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ [البقرة] ، والرجيم هو المرجوم كاللعير أي (الملعون) ، وهو أيضا كذلك بمقتضى الخطاب الأول إليه ﴿ وَإِنْ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [ص] .

ومن صفات الشيطان (الغول) ، وهو ساحر الجن ، وكذلك (السحابة) وهي أخص من الغول وأعظمها سحرا .

ومن صفاته (الوسواس الخناس) : وسواس هو الذي يقى بوسوسته في القلوب ، حتى يختل الإنسان ، والخناس هو الذي يهرب عند ذكر الله سبحانه .

ومن صفاته (الغرور) لم يوصف بذلك غير الشيطان ، وهو وصف

على فعول ، مثل : ظلوم وحقوق ونؤوم - صفات مبالغة ، وقد يفسر (الطيف) أو (الطائف) بأن المقصود به الشيطان ، وكذلك (الخيال) ، ويذكر صاحب الزينة أن من الشياطين جنسا يقال له :

(الخُبُل) ، وهم الذين يَخْبُلُونَ الناس ويؤذونهم ، وقد يدفعونهم إلى الجنون . . يقال : رجل مُخْبِلٌ ، إذا كان به مس من الجن ، والخبال هو الحنون واختلاط العقل

ومن أسماء الشيطان أيضا (الطاغوت) ، وهو وارد في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمَرُونَ بِالْعَمَلِ وَالطَّاعَةِ . . . ﴾ [سباء] وقوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ . . . ﴾ [البقرة]

ومن أجناس الشياطين العفريت ، وجمعه عفاريت ، وهو وارد في القرآن : ﴿ قَالَ عَفْريتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ . . . ﴾ [الزلزال] ، والعفريت مر كل شيء (المبالغ ، ويقال فلان عفريتة بقرية ، وعُفارية ، وهو الموثق الخلق الشديد المصحح) (الزينة / ١٩١) .

ولم يذكر صاحب الزينة من صفات الشيطان ، القرين ، وجمعه : قرناء ، وقد وردت الكلمتان في أي القرآن . الأولى في قوله تعالى ﴿ وَمَنْ يَفْضُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَبْضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الرحمن] والثانية في قوله تعالى : ﴿ وَفَصَّصْنَا لَهُمْ قُرُونًا لِيُذَكِّرُوا لِيَوْمِ حُلْفَتِهِمْ . . . ﴾ [قصص] ، كما ورد ذكر (القرين) في سورة (ق) ، في الآيتين : ﴿ وَقُلْ قُرَيْبُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتَبَةٍ ﴾ [ق] وقوله ﴿ قَالَ قَرِيبُهُ رَبِّ مَا أَعْطَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴾ [ق] .

ورود ذكر القرين أيضاً في سورة النساء ، في قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ (٣٨) [النساء]

وواضح أن وظيفة القرين بمقتضى الآيات شر كل الشر ، غير أن أثر وجود القرين انحصر في الغفلة عن ذكر الله ، أو محاولة الإغفال ، والمشاغلة بالدنيا ، والعكوف عليها ، دون تجاوز ذلك إلى اختصاص الشيطان الأكبر (إبليس) الذي يحرص على أن يحقق من وراء إغوائه الشرك بالله ، فهو يترك أسباب الشرك من المعاصي ، ومقدماته من الآثام - لمساعدته من شياطين الجن والإنس ، حتى إذا شارف الإنسان حدود الشرك تحرك الملعون بصوته وخيله ورجله ليتم مهمته الكبرى ، ويشهد انتصار وعيده ، وتفوق الغواية على الهداية .

وجاء في الآثار ذكر شيطان اسمه (خنزب) ، فذلك في حديث مرفوع عن ابن مسعود : أن للشيطان لمة للإيعاد بالشر ، والتكذيب بالحق ، والقنوط من الخير ، ويبين أن هذا الشيطان متخصص في الحيلولة بين المؤمن وصلاته . (زاد المعاد ٢ / ٣٩) .

إبليس في القرآن

وقد ورد ذكر إبليس في القرآن إحدى عشرة مرة ، منها عشر مرات في مكة ، ومرة واحدة في المدينة في سورة البقرة .

ويلاحظ أن مواضع ذكره لم تتجاوز قصة آدم في تسع مرات ، وجاء ذكره مرتين في غير القصة ، إحداها في سورة الشعراء ، في سياق يتحدث عن المشركين ، مِمَّنْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً ۚ فَاكْفُرُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُنُ (٢٤) وجود إبليس أجمعون (٢٥) [الشعر] وموصوع

الآية جنود إبليس ، لا إبليس ذاته ، وإن كان إمام أهل النار ، والأخرى في سورة سبأ في سياق يتحدث عن موقفهم من دعوة الله ، فأرسل الله عليهم سبيل العزم ، وسجر لك عليهم فقال ﴿ رَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [سبأ] ، وواضح أن الواقعة تشهد بأن إبليس مائل بشخصه في الموقف ، فقد حقق وعيده حين قعد لبنى آدم على طريق الإسلام ﴿ لَا قَعْدَنَ لَهُمْ صِرَاطُكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ - ودفعهم إلى اتخاذ الشركاء وأضلهم فكانوا من الغاوين .

هكذا لاحظنا أن إبليس لم يذكر في وحى المدينة سوى مرة واحدة ، في سورة البقرة - وأن أكثر ما ذكر كان في الفترة المكية ، وفي قصة آدم وحدها - أدركنا أن اسم (إبليس) ليس علماً على جنس من المخلوقات الخفية .. بل هو اسم ذات تفردت بقيادة الخلق إلى الشرك ، وهو الذي مثل الدور الأكبر في قصة بداية العهد الإنساني ، وقد كان لذكره في مكة مناسبة ضرورية ، حيث كثر أولياؤه من كفار مكة ، وعتاة الجاهلية ، فكان التركيز عليه لإبراز دوره ، والتنفير منه .

فأما في المدينة فقد برزت على الساحة أحداث أخرى ، حين كثر أنصار الحق ، وقامت دولته ، وصرحت المواجهة بين جند الله ، وأعدائه ، فناسب أن يقوم بمهمته مع ذريته من كبار الشياطين وصفارهم ، وهم الذين تم التعريف بهم وبشرورهم في كثير من آيات الوحي المكي والمدني ، على سواء .

وقد أشار القرآن إلى إبليس ذرية فقال ﴿ أَفَتَحَدُّونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي ۖ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ ﴾ [الكهف] ولا ندرى كيف تكاثرت الشياطين من ذرية إبليس .. اللهم إلا إذا أخذنا بما ذكره صاحب

المستطرف من أن إبليس (لا يلد ، بل يلقح كالطير ويبيض ويفرخ . قيل إنه يخرج من كل بيضة ستون ألف شيطان) (المستطرف / ٤٠٢) ، فإننا استبعدنا هذا من قياس التكاثر بين الشياطين على غرار تكاثر الضيور ، والحشرات ، فقد نتصور أن طبيعة إبليس النارية تقبل التكاثر بما يشبه الانقسام ، فيحدث عند احتدام حقه تولد الشرر ، فيكون من كل شرارة شيطان وليد ، يكبر برعاية أبيه ، ويبقى معه إلى أجله المسمى .

وبذلك يبرز دور الشياطين إلى جانب دور (إبليس) زعيمهم الأكبر ، وأبيهم اللعين ، ليتولوا إضلال المؤمنين عن طريق الاستقامة ، ودفعهم إلى المعاصي ، من الكبائر والصغائر ، فمن الواضح إذاً أن كلمة (إبليس) عم أطلق على ذلك الشيطان الأكبر دون ذريته من الشياطين والمردة ، ولهذا لم يتسم باسمه أحد غيره ، فلم يرد في الاستعمال (إبليس الإنس) ، كما ورد (شياطين الإنس) ، وهم الذين نفخ إبليس في قلوبهم قصاروا له جنداً .

وربما نستطيع أن نتصور واقع العمل بين إبليس وذريته وجنوده من الشياطين ، في ضوء دلالة النصوص القرآنية بحيث يتولى إبليس محاربة بني آدم ليصدهم عن الإسلام ، ويفرقهم في الشرك ، وفي كل ما يؤدي إليه من قول أو عمل ، وتلك مهمة رهيبة تتصل بالمبادئ والعقائد والأديان ، على أن يتولى بغية الشياطين مهمات دون ذلك ، في مجال الرذيلة والشر .. كل حسب اقتداره على الإغواء والإضلال ، وإشاعة الفساد ، فعنهم الذكي والغش ، والذباب والكسول ، ولسوف نزيد صورة وضوحاً عند استعراض النصوص الواردة بشأن (الشيطان) .

على أن (إبليس) وصف في القرآن بأنه (شيطان) ، وهو ما يشي به

مثلاً . قوله تعالى في سورة العنكبوت ﴿ وَعَادًا وَثمودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَنَاسِكِهِمْ وَرِيئِهِمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُصْتَبِرِينَ ﴾ (٢٨) [العنكبوت] . فهذه المهمة الضخمة ، المتمثلة في صرف هؤلاء الكفرة عن الإيمان ، وصددهم عن التوحيد - هي مهمة هائلة لا يقدر عليها سوى (إبليس) ذاته ، الذي وصف بأنه (الشيطان) - هكذا معروفاً (بأن) العهدية ، أي : الشيطان الذي تعرفون ، وتذكرون قصته ووعيده ، والموقف هنا مع عاد وثمود - الذين عاشوا في الفترة ما بين نوح وإبراهيم .

وأوضح من ذلك دلالة على أن المراد (بالشيطان) هو (إبليس) - قوله تعالى في سورة (يس) ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ (١) وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم (٢) [يس] ، إننا نستطيع أن نظردها قاعدة في كل شيطان معروف (بال) ، فهو (إبليس) ، ويعتمد في ذلك أيضاً على دلالة السياق ، فأما إذا جاء اللفظ منكراً فإننا نرجح أن يكون المراد به واحداً ، فالمراد به واحد من جنس الشياطين .

الشيطان في القرآن

ورد ذكر الشيطان في القرآن مفرداً ، وجمعاً في سياقات توحى باختلاف المعنى المقصود منه . وقد جاء مفرداً في النزيل المكي ثلاثاً وثلاثين مرة ، وجاء مفرداً في التنزيل المدني ثمانياً وعشرين مرة ، أما وروده جمعاً - فقد جاء في التنزيل المكي خمس عشرة مرة ، وفي التنزيل المدني ثلاث مرات .

ولقد نستطيع أن نميز بعض وجوه المعنى للبراد من خلال ملاحظة ورود الكلمة معرفة أو مبكرة - كما سبق أن قلنا ، فهذا معبراً

(الشيطان) فهو (إبليس) ، وإذا جاء منكراً (شيطان) فهو واحد من جنس الشياطين (من ذرية إبليس) ، وقد جاء اللفظ منكراً (شيطان) فعلا في خمسة مواضع هي على التوالي بحسب النزول :

السورة السابعة (التكويد) ﴿ وما هو بقول شيطان رجيم ﴾ (٢٥) ﴿
[التكويد] مكية

السورة الرابعة والخمسون (الححر) ﴿ وحفظاها من كل شيطان رجيم ﴾ (١٧) ﴿ [الححر] مكية .

السورة السادسة والخمسون (الصافات) ﴿ وحفظاها من كل شيطان مارد ﴾ (١٠) ﴿ [الصافات] مكية .

السورة الثمانية والستون (الزخرف) ﴿ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا .. ﴾ (٢٩) ﴿ [الزخرف] مكية .

السورة الثالثة والتسعون (النساء) ﴿ وإن يدعوا إلا سيظنأ مريدا ﴾ (١٧٧) ﴿ [النساء] مدنية .

ويلاحظ أولاً أن الآية في سورة التكويد هي أولى الآيات التي تعرضت لذكر الشيطان في القرآن ، فجاءت به منكراً ، وقد كانت العرب تعرف (الشيطان) ، وتراه في أصناف الشعراء ، فحاء القرآن لينفي أن تكون آياته كآيات الشعر من طائف الشيطان الذي عرفوه ﴿ وما هو بقول شيطان رجيم ﴾ (٢٥) ﴿ [التكويد]

ونحسب أن وصف الشيطان هنا بأنه (رجيم) هو الجديد في هذه البداية ، لتعريف المخاطبين بأن شأن الشيطان أن يردم بالحجارة ، وهو ما لم يعرفه أهل الحاضرة ، وكأنه يقول لهم إن ما يعلبه الشيطان على عقل الشاعر لا يحمل هداية ، ولا يدعو إلى خير ، فهو عكس ما يثلوه

عليكم محمد ﷺ . ﴿ إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾ (٢٥) ﴿ لم شاء منكم أن يستقيم (٢٨) ﴿ [التكويد] . وقد صممت الوحي بعد ذلك عن ذكر الشيطان - منكراً ومعرفاً - طيلة ثلاثين سورة - حتى جاء ذكر (إبليس) في سورة (ص) لأول مرة وعرض ذكر (الشيطان) معروفاً بعيداً عن قصة آدم . أي في إطار مستقر ، وهو في قوله تعالى ﴿ وأيوب إذ نادى ربه أي منى الشيطان بسبب وعذاب ﴾ (٢١) ﴿ [ص] ، وجاء ذكره جمعاً في قوله تعالى ﴿ واشياطين كن بناء وعواص ﴾ (٢٧) ﴿ [ص] ، والآيتان يتحدثان عن أمور تتصل بقصتي نبيين كريمين .. أحدهما : أيوب ، الذي دعا ربه أن يخلصه من وساوس الشيطان أثناء مرضه وابتلائه ، والثاني : سليمان الذي سخر الله له الجن والشياطين في أمور تتصل بما وهبه الله من ملك لم يوهب لأحد بعده ، وحين تأتي قصة آدم في آخر سورة (ص) يذكر (إبليس) لأول مرة ، وكأنه لا علاقة له بالشيطان ، فكل منهما مجال ، ولكن الوحي ينزل بعد ذلك مباشرة بسورة الأعراف (التاسعة والثلاثين) . فيجمع بين إبليس والشيطان في قصة آدم ، ويتطابق بينهما . ولو لنا قرأنا الآيات حتى قوله تعالى ﴿ فوسوس لهما الشيطان ﴾ لشعرنا أن كلمة (الشيطان) في هذا السباق تأتي في موقع الوصف ، أي : ذلك الشرير المجرم ، وملحظ الوصفية هنا أظهر من ملحظ الاسمية

ولما كان كل من إبليس والشيطان منتبئين إلى خليفة الجن ، فقد نزلت في الأعراف آية تذكر (الجن) هي قوله تعالى ﴿ ولقد فرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإسي .. ﴾ (٣٧) ﴿ [الأعراف] ، وجاء بعدها مباشرة سورة الجن (الأربعون نزولاً) لإكمال الصورة بكل مكوناتها ، وليتعرف أهل القرآن على أجزاء ذلك العالم الخفي : ذلك العالم الذي وصف في سورة الأعراف (ص) (قبلاً) عدس : إنه يركم هو وفيله من حيث لا تروهم إلا سمعت الشياطين أوساء بلدي لا يؤمنون (١٠) ﴿ ، وذلك اكتمل التعريف

بعالم الجن - عالم الحفاه .

ولقد تدلنا الآيات الخمس السابقة التي تذكر الشيطان - منكراً - على الصفات اللصيقة بشخصه ، وهي أنه رجيم مارد مريد ، وكأن هذه هي الحد الأدنى لما يذم به أى شيطان ، فأما أكثر الصفات فقد ذكرتها الآيات الأخرى التي ورد فيها ذكر (الشيطان) معرفاً بأداة التعريف ، أو مقترناً بصفات تزيد صورته جلاءً وقبحاً .

غير أننا نقرر هنا أن متابعتنا للآيات الكريمة فى ستة وخمسين موضعاً أكدت لنا أن المراد بالشيطان معرفاً - فى أكثرها - هو إبليس ، وقد أثبتت له النصوص الصفات التالية .

- فهو موسوس فتان عدو مبين يسلخ الإنسان من آيات ربه ، ويزيده تعرية . (الاعراف) .

- وهو عدو مبين مثاله يريد من بنى آدم أن يعبدوه . (يس)

- وهو نذل يخذل من يصادقه ، ولا تؤمن موالاته . (الفرقان / مريم) .

- وهو يدفع حزبه إلى سعي جهنم . (فاطر) .

- وهو كذاب مخادع فاجر لا يخجل من كذبه . (طه) .

- وهو يزين الأعمال القبيحة لتبدو جميلة ، حتى يضل الأفراد بالأمم (العنكبوت / النمل / النحل) .

- وهو يدفع إلى الجريمة والقتل بحكم عدائه للقاتل والمنتول (القصص)

- وهو كفور بعمه ربه ، لا يملك تحقيق ما يعد به ، سوى العرور (الإسراء)

- وهو يدفع الناس ليكيد بعضهم لبعض ، حتى الإخوة . (يوسف) .

- وهو يلقي بالغفلة على العقول لتنسى ذكر الله . (يوسف / الكهف) .

- وهو يقى القلوب ، ويغشى على العقول ، وبضل عن ذكر الله عند الأكل . (الأنعام) .

- وهو يقود الأبناء على آثار آباءهم من أهل النار . (لقمان) .

- وهو يحتل فراغ النفوس ، وينزغ بوسوسته فى العقول . (فصلت) .

- وهو يصد عن توحيد الله . (الزخرف) .

- وهو منافق وقح ، يعد ثم يخلف فى تبجح . (إبراهيم) .

- وهو يعد بالفقر ، ويأمر بالفحشاء والمنكر ، ويتخبط بنى آدم . (البقرة / النور)

- وهو وراء ظاهرة الهرب من الميدان ، وهو يزرع الخوف فى نفوس أوليائه . (آل عمران) .

- وهو وراء الموبقات كالخمر والميسر والأنصاب والأزلام ، ليثير العداوة بين الناس . (المائدة)

- وهو قرين السوء ، بعيد الإضلال ، ضعيف الكيد ، لا يعصم من اتباعه إلا فضل الله . (النساء)

- ولايته خسران ، ووعد غرور . (ق) .

- وهو غنة لمرضى القلوب قساتها . (الحج) .

- وهو قائد المرتدين على أدبارهم ، يسول لهم ارتدادهم . (محمد)

- وهو يوقع الإنسان فى الكفر ثم يتخلى عنه ويتبرأ منه بدعوى

الخوف من الله . (الحشر) .

- وهو وراء التناجى بالإثم والعدوان والمعاصي ، ووراء خسارة حزنه .
(المجادلة) .

فهذا عن صفات (الشيطان) في القرآن ، سواء أريد به (إبليس) بذاته ، أم كان المقصود جندياً من جنوده ، أو شرارة من ذريته ، وفي كما رأينا صفات تغطي حياة بنى آدم ، في كل أحوالهم .. الديونية والآخرية.. وقد رجحنا أن يكون المراد بالشيطان في هذه النصوص (إبليس) ما دام اللفظ معرّفاً .

فأما عن ورود اللفظ مجموعاً . (شياطين) - فإن الصورة تختلف ، لأن النشاط الشيطاني سوف يستخدم جماعات كثيرة في تنفيذ مخططاته على مستوى جماعي . ويمكن أن نميز في استعمال الكلمة ما بين معرف بال - ومعرف بالإضافة .

ونبادر إلى تسجيل ملاحظة هي أن استعمال الكلمة مجموعة جاء في الوحي المكي في خمسة عشر موضعاً ، وجاء في الوحي المدني في ثلاثة مواضع .

فالشياطين في المرحلة المكية :

- أولياء للذين لا يؤمنون . (الاعراف) .

- وهم محشورون يوم القيامة مع الكذابين . (مريم) .

- وهم يدفعون الكافرين إلى المعاصي . (مريم) .

- وهم يتنزلون على الكذابين ، لأن أكثرهم كاذبون . (الشعراء) .

- وهم يحاولون أن يستهوا المهتدين . (الانعام) .

- ومنهم شياطين من الإنس ، كما أن منهم شياطين من الجن .
(الانعام)

- وهم وراء الجدل في شريعة الله (الانعام) .

- وهم إخوان المبذرين . (الإسراء) .

- ولهم همرات ينبغي الاستعانة بالله منها . (المؤمنون) .

- وقد أعد الله لهم رحوماً في الدنيا من نجوم السماء . (الملك) .

وفي المرحلة المدنية :

- هم وراء ظاهرة النفاق في مجتمع المدينة . (البقرة) .

- وهم كذلك وراء انتشار ظاهرة السحر الذي لا يعرفه إلا كافر .
(البقرة)

ولا مجال لتصور انحسار نشاطهم في المدينة ، فإن ما جاء في القرآن صادق الدلالة على ما يراد به ، في كل مكان وفي كل زمان ، غير أن الصورتين اللتين سجلهما الوحي عن النشاط الشيطاني في المدينة لم يكن لهما مكان في مكة ، وإنما انتشرت في المدينة ، وهما النفاق والسحر ، وكلاهما بسبب من الكفر .. بل هما أشد ألوان الكفر ، وما زالت المجتمعات الإسلامية نزع بمواكب المضافين وأحزابهم وطوائفهم ، وما زالت دولة السحر قائمة ، حتى في معازل الكبار ومضاجعهم .. تساندتهم جماعات من المتاجرين بالدين والشعوذة ، أو من الأعياء ، أدعياء العلم بالدين ، ولا حور ولا قوة إلا بالله ، وهؤلاء هم (شياطين الإنس) الذين عادوا الأساء كما قال سبحانه ﴿ وكذلك جعل لكل سي عدواً شياطين الإنس والجن ﴾ (الانعام) .

وحين يتقمص (الإنسان) وظيفة الشيطان فيه يكون أحدث طبعه ،

خاتمة

تأملات فى المسألة الخلقية

على قمة عالية من قمم جبال الألب - وقفت إلى جوار شجرة من الأشجار العتيقة أنظر إلى السهول المنبسطة ، أسفل الجبال ، ثم أنتزه بعينى وراء الأحراش ، والقمم المواجهة ، تارة أمبط ، وتارة أصعد ، وهى منتزه لا يتذوقها إلا من سافر إلى تلك الأصقاع .

كنت فى رحلة لى سويسرا ، لأعالج ما ألمّ بعينى من قصور ، أشار بذلك الأطباء انعالجون فى مصر .

وكانت رحلتى لى جبال الألب وعداً من أحد الأصدقاء ، صاحبنا وهو يصعد بنا الاعالى ، ويجوز المنعطقات الثعبانية الخطرة ، حتى استقرت على منطقة منبسطة ، بنى فوقها أحد المعاهد الرياضية .

وبينا أنا ساعم فى متابعة المناظر الخلابة ، وما صنعتها يد الإنسان من مباحج ممتعة للزائرين - وقعت عينى على ورقة شجرة تتقاذفها دفعات النسائم اللطيفة ، فتجعلها ترسم خطاً متعرجاً أثناء هبوطها إلى أسفل الوادى .. وقد تدور دورات حلزونية ، حسب اتجاه الرياح وسرعتها

ولمعت فى ذهنى لحظتشد آية من آيات القرآن ، ميلات الموقف كله ، وشغلت المناقشة اتى سرعان ما شددت إليها بعد ذلك كل الرفاق على قمة الجبل وهى الآية التاسعة والخمسون من سورة الانعام : ﴿ وعنده

وابشع كيدا ، واعظم إفسادا من الجن وشيطيهم ، وقد شهد عصرنا أجيالاً من هؤلاء الشياطين .. فى شكل مفكرين ، وساسة وحكام ، واذناب ، وطواغيت و (هلافت) - إن صح التعبير - وقد جمعوا فى ذواتهم صفات الشيطان الجنى ، وأضافوا إليها أخصب صفات الإنس ، فكانوا مزيجاً من الشرور المرثية وغير المرثية .

كما شهد عصرنا من فنون هؤلاء الشياطين أهوالاً تزيف صورة الحق ، فإذا هو باطل يخدع العقول ، ويغنى الأعمار فى متابعته والتعلق به .

نعم ؛ شهد عصرنا ذلك الصراع من أجل احتلال الفضاء ، وشحنه بالموبقات ، ونشر الفجور بكل وسائل الإغواء والاستدراج ، تحت شعارات ظاهرها فيه الرحمة ، وباطنها من قلبه العذاب ، وهى شعارات (مصالح الجماهير) و (خدمة الشعب) و (عولة الثقافة) ، وغير ذلك من دعاوى الباطل ، ولغات (شياطين الإنس) ، والمضمون الوحيد هو الجنس والجنس وحده ، حتى يذهل الإنسان عن غايته ، ويفقد اتصاله بهدفه ، ويبقى مجرد متفرج أبله على ألعاب الشياطين .

أما التقدم ، والحضارة ، والعدالة ، والكرامة ، والقوة ، والدين ، والنصر على العدو ، والإعداد للمواجهة المحتومة - فكل ذلك كلام أجوف ، لا قيمة له ، ولا مضمون .. يكفى أن ننام على أهازيج السلام ، وأن نستسلم لأحلام اليقظة والنمام ، بعيداً عن الحركة الناشطة ، والعمل الإيجابى ، والبناء الأخلاقى ..

إنها مراقص الشيطان ، ونوادى الآبالسة ، وملاعب الجنة ، وقنوات الاتصال بين أعداء الله من الشياطين الملائعين

مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ، ولا حبة فى ظلمات الأرض ، ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ﴿ .

قرأت الآية وعينى تتابع الورقة الطائرة عبر المسافة الهائلة . وتجلت لعقلي حقيقة الرحلة التى تقطعها الورقة فى سقوطها . إنها موضوع من موضوعات علم الله ﴿ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ﴾ !!

أهتالك فى الكون كله أسمى جلالات من علم الله ؟!

إن بناء الورقة تم بعلم الله وأمره ، ونسيجها المحكم هو ثمرة هذا العلم . وانفصالها عن أمها كان معلوما لحالقتها . وطريقها ليس طريق السقوط إلى هاوية العدم (مع أن ذلك هو الظاهر) ، بل هو سقوط سوف يتبعه صعود ، فهى قد انفصلت للقيام بمهمة إلهية .

إن هذه الورقة فى طريقها إلى تربة الأرض ، لكى تتحد بمكوناتها ، وتندمج فى جزئياتها ، وتصبح ذراتها غذاء لما تخرجه الأرض من نبات وشجر ، ومعنى ذلك أن عناصر الورقة قد تعود من خلال التفاعل فى رحلة أخرى لتصبح عناصر من عناصر عُصْنٍ باسق ، أو ثمر شهى ، بطعمه إنسان ، فيصير به قويا ، ويزيد فيعطى نسلا فتيا ، وكل ذلك من المقومات التربوية للورقة ، التى علم الله دورتها الأبدية ودورة كل ورقة أو حبة مخلوقة على وجه الأرض ، وكل ذرة سابحة فى جو السماء . وبهذا يستمد المخلوق شرف وجوده ، إنه موضوع من موضوعات علم الله مهما ضؤل حجمه ، وقل شأنه فى مرأى العين

كل ما فى البر والبحر ، وكل ما يحمله الشجر من ورق . وما يعطى

النبات من حب . وكل رطب ويابس . كل ذلك مدون فى كتاب مبين . كما عبرت الآية

وقد عبر القرآن عن محتوى الأرض فى قوله تعالى ﴿ وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام ﴾ وأقوات الأرض هى قوام وجودها باعتبارها معينا يزود نفسه بنفسه ، ويخرج من جوفه كل موجود على سطحه . ثم يستعيده إلى حين ، ويهيئ لرحلة أخرى ، هى فى تقدير الله دورة أخرى من دورات الخلق الإلهي . فكل ذرة من ذرات الأرض هى فى حساب الاحتمالات إسر أو حيوان أو طير ، أو حشر ، من كل مادي وجل من خلق الله

والهندسة التى أبدعت هذا الخلق هى أدق إحكاما من كل ما عرفه الإنسان من إبداع حضارى .. أى : إن تكوين أى مخلوق ، حتى لو كان ورقة شجرة . هو فى إحكامه أدق ألف مرة من إحكام أى اختراع للإنسان (طائرة كان أو صاروخا مثلا)

وهذا هو مفهوم التحدى الذى جاءت به الآية ﴿ إن الذين تدعون من دون الله لن يحقروا ولو احتمعوا له ﴾ لأن تكوين أدبائه خلق متكامل مستقل عن أى مؤثر خارجي ، وقس على ذلك ما هو أدق كالنملة ، والميكروب ، إننا نعرفه عن يقين علمي أن أقدامنا حين تطأ الأرض تدوس ملايين الكائنات الحية . وربما مليارات الذرات التى تعتبر فى حقيقتها مخلوقات فى حيز القوة قبل أن تصبح كذلك فى حيز الفعل

ولله دره حكيم المعرفة حين قال

حفف الموءم ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد

تقرير مجمع البحوث الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير برأى اللجنة العلمية

التي شكلها مجمع البحوث الإسلامية للنظر في كتاب:

« أبى آدم - قصة الخليقة بين الخيال والحقيقة »

للدكتور / عبد الصبور شاهين

اختار المؤلف لدراسته موضوعاً دقيقاً يصعب على الباحث أن يصل فيه إلى رأى قاطع . أو قول فصل ، يوافق عليه سائر الباحثين ، وهو موضوع بدء خلق الإنسان ، ومكان آدم - عليه السلام - في سلسلة الخلق الإلهي ، وما كان قبله وما كان بعده .. وذلك أن مشهد خلق الإنسان بعيد الغور في أعماق التاريخ .. وقد وقع حين وقع قبل عصر التدوين والتوثيق ، والنصوص القرآنية في شأنه - على كثرتها - لا تعالج التفاصيل التي تبين كيفية الخلق ، كما لا تحدد المسافات الزمنية التي أحاطت بمراحل ذلك الخلق .. لذلك لا يمكن لباحث قديم أو حديث أن يقطع فيه برأى حاسم تؤيده نصوص قطعية الدلالة ، أو تؤيده شواهد علمية نظرية أو تجريبية تبلغ في دلالاتها مرتبة اليقين العلمي . ولذلك كله فإن التفصيلات التي يتناولها الباحث بالعرض وإبداء الرأى ، وترجيح احتمال على احتمال تكاد تدخل كلها في نطاق الغيب الذي

ورغم أنه لم يدرك من مكونات الأرض . لا وجود الأجساد ، وهي هياكل الآباء والأحدا ، فبئنه وقف بذلك على باب السر الإلهي - مما أديم الأرض إلا ذرات تتحول إلى أبس ، أو حيوانات أو طيور ، أو حشرات أو نبات ، أو ما لا نعلم من خلق الله . في عالم البكتريا ..

ليس في الأرض ذرة خامدة . بل هي ذرات دائرة في مداراتها مهياة لتوثوب من باطن الأرض إلى غدها ، كم أراد الله لها أن تكون - إنساناً أو حيواناً أو نباتاً أو ما شاء الله مما نعلم أو لا نعلم ، وكل ذلك محكوم بسنة الله ، ذهاباً وهودة دائمين في شكل دائري زمني ، ونحن نؤمن بكروية الزمان كما نؤمن بكروية المكان ، وإد تحققت كروية المكان في شكلها المادي . فإن كروية الزمن تتحقق في شكلها الدائري (وهو ملحظ لم يفكر فيه أحد ممن تحدثوا في قصة الخلق) تبعاً للقاعدة ﴿ منها خلقناكم ، وفيها نعيدكم ، ومنها نخرجكم تارة أخرى ﴾ إلى أن يأتي وعد الله ، وتقوم الساعة

إن من رحمة الله العظمى أنه غيب عنا تسعة وتسعين جزءاً من العلم ، وسمح لنا بجزء واحد نتعامل به ، ونتراحم ، ونتعاش ، لأنه سبحانه - علم أن كيان الإنسان لا يتحمر أكثر من ذلك . وإلا انسحق تحت وطأة العيص المعرفي فكل ما يقوله بل وكل ما يدركه على أى مستوى من المعرفة - قطرات من ذلك الجزء المسموح به من علم الله .

ولعل إدراك هذه الحقيقة يطأمن من كبرياء الإنسان وغروره مهما شط به المزار في الإبحار ، فحسب أن الله قال : ﴿ وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ .

استأثر الله - سبحانه - بعلمه ..

وإذا كان الباحث ملتزماً بالمنهج الذي حدده لنفسه - والذي سنشير إليه - قد توصل إلى عدد من الآراء التي استخرجها باستنتاجه النصوص القرآنية - كما يقول - فإن اللجنة لا تخوض في هذه الآراء ، منصوبة لها ' ومجسدة وإنما حدد المجمع مهمتها في التثبت مما إذا كان الكتاب قد اشتمل على آراء مخالفة لنصوص قطعية الورد وقطعية الدلالة ، أو خالفت شيئاً مما علم من الدين بالضرورة من ثوابت المعتقد الإسلامي أو ثوابت الشريعة . لهذا فقد توجهت - وهي تقرأ الكتاب وتعيد قراءته - إلى مراجعة أمرين اثنين :

أولهما : المنهج الذي حدده المؤلف لنفسه وسار عليه في بحثه .

الثاني : مضمون بعض الآراء التي انتهى إليها من حيث اتفاقها مع ثوابت المعتقد الإسلامي مما عرف من الدين بالضرورة .

أما المنهج الذي اتبعه المؤلف فقد وصفه إجمالاً في مقدمة الكتاب ، حيث حدد هدفه من بحثه بأنه محاولة لفهم النصوص التي جاءت في القرآن الكريم ، وهي قطعية (نظنه يعني قطعية الورد) ، تروى وقائع قصة الخلق وأيضاً للتوفيق بين التصوير القرآني والاتجاه العلمي في تصوير الحياة البشرية على هذه الأرض ، ولا حرج علينا في هذا ، دما نرعى قداسة النصوص المنزلة ، وما دما لا نخالف معلوماً من الدين بالضرورة ، وما دما نقدم رؤية عقلية تحترم المنطق ، وتستلحق اللغة من جديد ، وتدعم إيمان المؤمنين بما ينطوي عليه كتاب الله من أسرار قد تكرر حقيقت عن بصائر ذوي التمييز ، ثم أذن الله - سبحانه - لبعض السرا أن ينكشف ، وللرؤية أن تتجلى ..

ولا ترى اللجنة في هذا التوجه مأخذاً تأخذه على الباحث ، ما - م - يلتزم به ، ولا يخرج عن ضوابطه .. وقد تبين للجنة أن ما يقصده استحدث (بالاتجاه العلمي) في تصوير الحياة البشرية على هذه الأرض ، لم هو احترام النتائج التي توصلت إليها علوم الجيولوجيا وعلوم الإنسان (الأنثروبولوجيا) والتي اعتمدت فيما وصلت إليه من نتائج على دراسات مستفيضة ومتواصلة لطبقات الأرض وخواصها ، وللحجرات التي ترشد إلى ما عاش على كوكب الأرض من مخلوقات ، والتي تفر - على وجه التقريب - الأماد الفاصلة بين مراحل تطور الحياة على ظهر هذه الكواكب ، وتفصيل ذلك وارد في الفصل الثاني من الكتاب ، و سي اختار له المؤلف عنوان ' النظرة العلمية ' . وقد لاحظت اللجنة أن المؤلف بعد أن أورد آراء العلماء في العصور الجيولوجية وآمادها الزمنية لم يفته الالتفات إلى نسبتها ، وأن ما قال به العلماء في شأنها لا يبلغ أبداً مرتبة اليقين العلمي ، فهو يصفها جميعاً (ص ٢٦) بأنها ' جملة من الضمات المشتجرة والمتعارضة التي تركز كلها على تاريخ وجود الإنسان ، و أصل هذا المخلوق ، وهي كلها تؤكد نسبة المعلومات التي تضمنتها ، ولكل واحدة منها أدلتها التي تستند إليها في تفسير جوانب التصور الرمزي والخلقية ، ولا ريب أن في كل منها شيئاً من الحقيقة ، وأشياء من الزال تصب في بحر الضلال ' ، ويزيد الكاتب موقفه هذا وضوحاً حين يعود في نهاية الفصل الثاني من كتابه ص ٤٢ مقارنة بين دلالات العلم ، والآلة القرآن ، فيقول (لا بد أن نسلم بأن معطيات العلم ليست حقائق ' ' ' في أغلب الأحيان ، بل هي رؤى سببية ، ومن حيث إن العقل الذي ، ، ، ، ، إليه مرتون بقيود من البيئة ، والزمان ، والقدرات الذاتية ، والدلائل

المتاحة. إلح .. أما القرآن - وهو الكلمة الإلهية في الخطاب ما بين السماء والأرض - أو ما بين الأعلى والأدنى - فإنه - ولا شك - يقدم للعقل الإنساني الحقائق النهائية في الموضوع ، ولكن الاحتيال تتفاوت في فهم النص المقدس ، حتى ليبدو ما استخرجه الفكر الديني - حتى الآن - من النصوص مناقضا للعلم ، ولا سبيل إلى تحقيق اللقاء بينهما ، ونحن نقرر - بادئ ذي بدء - أن التناقض بين القرآن وما توصل إليه العلم من حقائق نهائية مستحيل ، وإنما يأتي التناقض من جهة أن العلم لم يستقر بعد على بر الحقيقة الكاملة ، بل ما زال يدور في إطار النظريات الظنية الدلالة ، إلى جانب أن التناقض قد يأتي من ضعف التفكير الذي تتم به معالجة الأفكار ..

وترى اللجنة أن هذا المنهج سليم لا عوج فيه ولا مأخذ عليه ، وأنه هو عين المنهج الذي سار عليه علماء الأمة الثقات في سعيهم - عبر العصور - لرفع التناقض الموهوم بين العلم والدين ، وقد بذلوا في ذلك جهودا كبيرة لم يكرها عليهم أحد ، بل عدوها جهادا علميا محمودا يؤجر عليه أصحابه ، كما وجدوا فيها نفعا كبيرا وفائدة محققة في رد (عوادي التشكيك) التي وجهها بعض الفلاسفة وبعض الملاحدة ضد عقائد الإسلام وشرائعه .

أما ما انتهى إليه المؤلف في موضوع بحثه فيتلخص فيما يلي :-

١ - أن الحياة على هذه الأرض قد سبقت خلق الإنسان بآمد طويلة يصعب تحديدها .

٢ - وأن الإنسان الذي كرمه الله وأمر ملائكته بالسجود له هو امتداد لمخلوق واحد هو البشر ، وليس - كما تقول نظرية النشوء

والارتقاء - حلقة في سلسلة تطور كانت القردة فيها حلقة سابقة، ثم تطورت إلى أن صارت (الإنسان) الذي نعرفه .

٣ - وأن الله تعالى خلق (البشر) من طين .. ولكن ليس في آيات القرآن ما يقطع بأن آدم - عليه السلام - قد خلق مباشرة من ذلك الطين .. وأن الاستعمال القرآني للكلمة (بشر) يدل على كائن سابق في الزمان وفي الكيف على (الإنسان)

٤ - وأنه لا حاجة إلى تحديد حقيقة وطبيعة الطين الذي خلق منه البشر ، فالقرآن يعبر عنه تارة (بالتراب) وتارة بأنه (طين لازب) وثالثة أخرى بأنه (صلصال كالفخار) أو أنه (صلصال من حمأ مسنون) .

٥ - أن الله تعالى قد تناول البشر المخلوق من طين فسواه وصوره ، وأن هذه التسوية لا يلزم أن تكون قد تمت على الفور في أعقاب الخلق ، بل إن الخلق والتصوير مرحلتان في عمر البشرية . لعلهما استغرقتا بضعة ملايين من السنين ، والتصوير هنا يقابل التسوية في مواضع أخرى ، مع ملاحظة استعمال الأداة (ثم) التي تفيد التراخي بين الأمرين (ص ٨٦)

ويوجز المؤلف رأيه في قصة الخلق كلها بقوله : إن الإنسان يخرج من البشر ، وأنه (قبل التسوية) لم يكن المخلوق البشري إنسانا بل كان مشروع إنسانا في حين القوة قبل أن يكون إنسانا في حين الفعل ..

وفي سياق شرحه لرأيه يشير المؤلف إلى عدد من الآيات القرآنية التي يراها تشهد (لهذا الرأي) .. من ذلك إشارته إلى قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ﴾ [المؤمنون : ١٢] ويقول في

بيان وجه استدلاله بها وكان الآية تدفع عن العقل إدماج العمليتين في عملية واحدة ، فالإنسان خلق من (سلالة) نسلت (من طين) ، أى : أنه لم يخلق مباشرة من العيين ، أما ابن الطين مباشرة فهو (أول البشر) وكان ذلك منذ ملايين السنين . ثم يشير المؤلف إلى قوله تعالى في سورة السجدة ﴿ الذى أحسن كل شئ خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه ﴾ [السجدة : ٧ - ٩] .

ويجمع المؤلف رأيه كله في قوله ص ٩١

« فخلق الإنسان بناء من طين ، أى : في شكل مشروع بشري ، ثم استخرج الله منه نسلا (من سلالة من ماء مهين) ثم كانت التسوية ونفخ الروح ، فكان (الإنسان) هو الثمرة في نهاية المطاف .. عبر تلك الأطور التاريخية السجيفة العتيقة .. »

ويتحدث الكاتب في سياق هذا الشرح عما يسميه (مراحل التسوية) مستدلا بآيات لا نراها في الحقيقة شاهدة بالضرورة لما ينتهى إليه من رأى ، فهو - على سبيل المثال - يستدل بقوله تعالى : ﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴾ [السجدة ٩] وقوله تعالى ﴿ وإنه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ﴾ [البحل ٧٨] فيقول إن هذا الجعل قد تم خلال مراحل التسوية .. وإن الله - تعالى - جعل للبشر هذه الأدوات في مراحل التسوية المتعددة حيث شاءت القدرة أن تزود هذا المخلوق البشرى بما يحتاج إليه من أدوات الكمال .

أما في خصوص آدم - عليه السلام - وعلاقته بما كان قبله من

المخلوقات .. فيقول المؤلف إنه يستطيع أن يقرر - مع علماء الإنسان - أن الأرض عرفت هذا الحلق الذى ظهر على سطحها منذ ملايين السنين . وقد أطلق العلماء على هذا المخلوق - خطأ أو تجاوزا - لفظ (إنسان) فقالوا : إنسان بكين ، أو إنسان جاوة ، أو إنسان كينا .. واستخدام كلمة (إنسان) في وصف هؤلاء ليس إلا على سبيل التوسع .. وإلا فاللفظ الدقيق بلغة القرآن والذى ينبغى أن يستخدم في تسمية تلك المخلوقات العتيقة التى تدل عليها الأحاديث هو البشر ..

أما الإنسان فلا يطلق - بمفهوم القرآن - إلا على ذلك المخلوق المكلف بالتوحيد والعبادة لا غير ، وهو الذى يبدأ بوجود آدم - عليه السلام - وآدم على هذا هو أبو الإنسان وليس أبا البشر - ولا علاقة بين آدم والبشر - ير يادوا قبله تمهيدا لظهور ذلك النسل الأدمى الجديد ، اللهم إلا تلك العلاقة التذكارية ، باعتباره من نسلهم ..

ويضيف المؤلف (ص ١٠٥) . إن خلق الإنسان تم عبر ثلاث مراحل هائلة .. هي : الخلق ، التسوية ، النفخ .. وأن مرحلة الخلق الأول هي التى أجالت النزاب - أو الطين - إلى مخلوق ظاهر (بشر) يتحرك على اأرض بأرواح الحيوانى ، كما تتحرك سائر الكائنات .. ثم تناولت القدرة ذلك المخلوق في المرحلة الثانية بالتسوية أو ما يمكن تشبيهه بهندسة البناء وتجميله ، وهي مرحلة التعديل المادى أو الظاهرى ، وقد استغرقت ملايين السنين ، والله أعلم بتفاصيلها ، ثم جاءت المرحلة الثالثة ، وهي المتمثلة في تزويد المخلوق السوى بالملكات والقدرات العليا التى جوهرها (العقل) .. وذلك اكتمل مشروع بناء (الإنسان) فكان (آدم) هو أول (الإنسان) وطليلة سلالة التكليف بتوحيد الله وعبادته

ولهذا لا ترى اللجنة فيما كتبه المؤلف محاولة للتوفيق بين العلم والدين بقدر ما ترى فيه اجتهادا منه في فهم النص القرآنى ، وهو اجتهاد لا توافق اللجنة المؤلف على بعض أجزائه ، حيث لا يكفى ما ساقه في هذا التدليل ليقرر النتائج التى انتهى إليها ، وإذا كانت اللجنة قد حددت مهمتها - على ما سبق - بأنها بيان ما إذا كان المؤلف قد تجاوز الحد فى تاويلاته للنصوص القرآنية .. تجاوزا يخالف به ثوابت العقيدة أو يتناقض مع ما هو معلوم من الدين بالضرورة ، فإن الذى تنتهى إليه اللجنة أن المؤلف لم يقع فى مثل تلك المخالفة .

وإن كان ذلك لا يعنى أن اللجنة تقره على كثير من التاويلات التى أول بها بعض آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية ، وعلى الأخص ما أشار إليه من أن آدم - عليه السلام - يمكن أن يكون قد خلق من أبوين ، وما انتهى إليه فى شأن العلاقة بين البشر والإنسان ، كما أنها لا تقره على بعض التعبيرات التى استخدمها فى سياق تدليله ، والتى ترى اللجنة أنها غير لائقة فى وصف المشيئة الإلهية فى أمر الخلق ..

وتود اللجنة فى ختام تقريرها أن تنبه إلى أمور ثلاثة :

أولاً : أن مجمع البحوث الإسلامية لا يحجر على اجتهاد المجتهدين أو فكر المفكرين ؛ إذ هو مجمع للبحث العلمى ، بشجع الاجتهاد ، ويحرص على ضبط مناهجه ، ويمارس ذلك الاجتهاد بما يقدمه من دراسات وأبحاث لكبار العلماء المتخصصين فى العلوم الإسلامية على اختلافها .

ثانياً : يؤمن المجمع بحاجة هذا الجيل من المسلمين إلى متابعة الاجتهاد وتقليب النظر فى الآفاق وفى الانفس ، وإلى مواكبة التطورات

العلمية الهائلة التى غيرت أساليب معيشة الناس وأوضاعهم خلال القرن الذى توشك (الإنسانية) أن تودعه ، وذلك باجتهاد متصل وفقه متجدد ، وبصر دقيق بصاجات الناس التى صارت تتغير بسرعة هائلة (بتغير الامكنة والازمنة والأحوال) ، على أن يتم ذلك كله بطبيعة الحال من خلال منهج علمى أصولى دقيق ، لا يخالف فيه الباحث شيئاً من ثوابت العقيدة أو الشريعة ، ولا يميل - مهما كانت البواعث - عن قول الحق فى مجرد وصدق وشجاعة .

ثالثاً : يوصى المجمع الباحثين - دون حجر على حريتهم فى اختيار ما يبحثون أمره وما يكتبون فيه - أن يلاحظوا حاجة الأمة إلى علم العلماء واجتهاد المجتهدين لمواجهة المشاكل الكبرى التى تواجه المسلمين - أفراداً وجماعات وشعرباً - فى عصر سقوط الحواجز بين الشعوب ، وتوجه أبناء الحضارات المختلفة إلى التعارف والتواصل ، وفى كل ما يتعرض له الإسلام والمسلمون من سوء فهم بسوء معاملة فى كثير من أقطار الأرض ، وأن يتجنبوا - ما وسعهم - شغل عامة الناس بقضايا قد تكون لها - على أهميتها القليلة - آثار جانبية غير نافعة تشغل الناس عما ينبغى أن يتوجهوا إليه ، أو توقعهم فى حيرة وسوء فهم وجدال طويل فيما لا ينفعهم ..

كما يوصى المجمع الباحثين فى أمور العقيدة والشريعة - خصوصاً حين يقتضيهم البحث تناول آيات الكتاب الكريم بالتفسير أو التاويل - أن يتخيروا لأرائهم المصطلحات والتعبيرات التى تناسب مقام الوقوف

الخاشع بين يدي كتاب الله ، حتى لا يتوهم قارئه أو مستمع أن استخدام بعض المصطلحات الشائعة والجارية بين الناس ينطوي على مساس بقدسية القرآن الكريم ..

والله تعالى نسأل أن يعصمنا من الزلل ، وأن يعيننا على حمل أمانة العلم بحقها ، وهو - سبحانه - يقول الحق وهو يهدي السبيل ..

صادق مجلس مجمع البحوث الإسلامية على هذا التقرير بصيغته هذه في جلسته يوم الخميس ٢٢ من ربيع الآخر ١٤٢٠ هـ الموافق ٥ من أغسطس ١٩٩٩ م التي عقدت برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف .

الأمين العام
لمجمع البحوث الإسلامية

تحريراً في : - ١٤٢٠/٤/٢٥ هـ
١٩٩٩/٨/٧ م

(سامي محمد متولى الشعراوى)

فهرس الكتاب

١٠٣	الفصل الثامن :
١٠٩	الطريق إلى الجنة
١١٥	البرهان القوي
١٢٠	الفصل التاسع :
١٢٥	برهان التكرار - الإنسان مرة أخرى
١٢٧	آدم أبو الإنسان
١٢٨	الباب الثاني :
١٢٩	وقائع القصة
١٣٧	الفصل الأول :
١٣٨	البشر واللغة
١٣٩	الفصل الثاني :
١٤٣	الإنسان والملائكة
١٤٤	علاقة الإنسان بالملائكة
١٤٥	الفصل الثالث :
١٤٦	السجود للنبي الإنسان
١٤٧	الفصل الرابع :
١٤٨	موقف إبليس من السجود
١٤٩	الفصل الخامس :
١٥٠	بين إبليس وآدم في الجنة
١٥١	الفصل السادس :
١٥٢	اللغة والأسماء القديمة
١٥٣	الله - الملائكة - آدم
١٥٤	إبليس - الشيطان
١٥٥	الله
١٥٦	الملائكة

٥	مقدمة الطبعة الثانية
١٩	مقدمة الطبعة الأولى
٢٥	الباب الأول :
٢٦	القصة بين العقل والنقل
٢٧	الفصل الأول :
٣١	القصة والإسرائيليات
٤٩	الفصل الثاني :
٥١	النظرة العلمية
٥٢	الإنسان بين العلم والقرآن
٥٣	الفصل الثالث :
٥٤	نظرة القدماء إلى وجود الخليفة
٥٥	الفصل الرابع :
٥٦	حديث القرآن
٥٧	الفصل الخامس :
٦٧	أولاً : إلام الملائكة
٧٠	ثانياً : خلق البشر من طين
٧٤	استعمالات القدماء لكلمة (بشر)
٧٧	الفصل السادس :
٨٢	أولاً : حقيقة الطين
٨٣	ثانياً : الخلق للنفس
٨٥	الفصل السابع :
٩٠	البشر والإنسان
٩٣	القرآن المكي
٩٨	الإنسان يخرج من البشر
٩٨	القرآن المدني

الصفحة

١٧٤	آدم
١٧٥	إبليس
١٧٧	الشیطان
١٨٠	إبليس فی القرآن
١٨٣	الشیطان فی القرآن
١٩١	خاتمة : تأملات فی المسألة الخلقیة
	فهرس الموضوعات

رقم الإيداع

٢٣٠٩/١٨٢٢٢

الترقيم الدولي

977 - 08 - 1031 - 2

مطابع أخبار اليوم - أكتوبر